

ఆ మృత వాహిని

షష్ఠలహరి

37
2975

శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య
శ్రీ శ్రీ శ్రీ సీతారామయతీంద్రులు
ముముక్షుజన మహాపీఠాధిపతులు

ద్వితీయ ముద్రణము
వేయ ప్రతులు

సర్వస్వామ్యములు
ప్రకాశకులవి.

సంపాదకులు :

శ్రీ పావతలి
ముత్తివి నీతారాం

SRI VENKATESWARA CENTRAL LIBRARY RESEARCH CENTRE,		విల్లపిల్లమొది రూపాయలు
Acc. No. 35562	ప్రతులకు ;	
Date	కర్కదర్శి	
TIRUPATI	శ్రీ యతీంద్ర ప్రచురణలు	

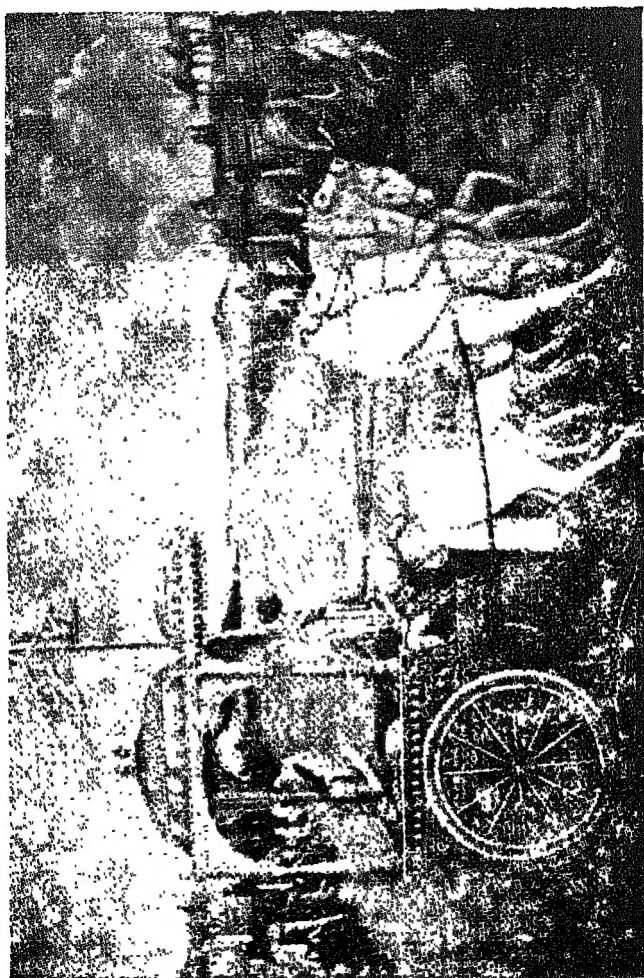
గంజాంవారిపేథి - కాకినాడ

మే
1982

“ము ము ఖి పు”
పవరుపేట
ఏ లూ దు.

THIS BOOK IS PUBLISHED WITH THE FINANCIAL
ASSISTANCE OF TIRUMALA TIRUPATI DEVA-
STHANAMS UNDER THEIR SCHEME
“AID TO PUBLISH RELIGIOUS BOOKS.”

ఓం శ్రీయఃపతయే నమః

ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః

శ్రీమద్భగవద్గీతా - షష్ఠోఽధ్యాయః

ఆత్మసంయమయోగః

శ్రీ భగవానువాచ :-

శ్లో॥ అనాశ్రితః కర్మఫలం

కార్యం కర్మ కరోతి యః

స సవ్యాసీ చ యోగీ చ

న నిరగ్ని ర్న చాక్రియః ॥

౧

ప. వి:-అనాశ్రితః, కర్మఫలం, కార్యం, కర్మ, కరోతి, యః,
సః, సవ్యాసీ, చ, యోగీ, చం న, నిరగ్నిః, న, చ, అక్రియః.

టీక :-

యః = ఎవడు,

కర్మఫలం = కర్మయొక్క ఫలమును,

అనాశ్రితః = కోరనివాడై,

కార్యం = చేయదగిన,

కర్మ = కర్మను,

కరోతి = చేయుచున్నాడో,

సః = వాడు,

సన్న్యాసీ చ = సన్న్యాసియును,

యోగీ చ = యోగియును (అయి ఉన్నాడు)

నిరగ్నిః = అగ్నిహోత్రాదులు వదలినవాడు,

స = కాదు'

అక్రియః = కర్మ చేయనివాడు,

స = కాదు,

తా॥ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పుచున్నాడు - కర్మయొక్క ఫలమునందు ఎంతమాత్రమును ఆశలేక, కర్తవ్య కర్మమును చేయువాడే సన్న్యాసి, వాడే కర్మయోగికూడ. అంతేకాని, కేవలము అగ్నిహోత్రాదుల పదవి పెట్టినంత మాత్రమున, కర్మ చేయనంతమాత్రమున, వాడు సన్న్యాసియునుకాదు, యోగియునుకాదు.

అ మృ త వా హి ని :-

శ్రీకృష్ణభగవానుడు చెప్పుచున్నాడు :-

కర్మయొక్క ఫలములను - అనగా స్త్రీ పుత్ర ధన గౌరవ ప్రతిష్ఠాది ఇహలోక సంబంధమైననట్టియును, బ్రహ్మాది లోక పర్యంతమైన ఊర్ధ్వలోకముల యొక్కయును, అతల- వితల- సుతల- రసాతల- మహాతల - తలాతల పాతాళములను అధోలోకముల యొక్కయును, (అధోలోకములన్న ఇక్కడ సరకలోకములు కాదు. ఇవియును మహాభోగలోకములు) భోగము నెంతమాత్రమును కోరక, తన వర్ణమునకును, ఆశ్రమమునకును తగిన శాస్త్రవిహితమైన కర్మలను యథా

విధిగా, యథాయోగ్యముగా, సోమరితన మెంతమాత్రమును లేకుండ, తనశక్తికి తగినట్లు, కర్తవ్యబుద్ధితో, ఉత్సాహ పూర్వకముగా, ఎల్లప్పుడు చేయచుండువాడే నిజముగా సన్న్యాసి; వాడే నిజముగ యోగి.

కర్మయోగి కర్మలయొక్క ఫలము నెంతమాత్రమును కోరక, ఆసక్తిలేక, అహంకారమును త్యజించి, రాగద్వేష రహితుడై, భగవదర్పణబుద్ధితో, భగవత్కైంకర్య రూపముగ కర్మచేయుటచేత, సాంఖ్యులకు లభించెడి జ్ఞానమును లభించి తీరును. అందుచేత ఇతనిలో సన్న్యాసిత్వమును, యోగిత్వమును కూడ ఉన్నవి. కనుకనే పరమాత్మ అట్టి వానిని గూర్చి వాడే సన్న్యాసి, వాడే యోగి అని చెప్పినాడు. కేవలము అన్ని కార్యములు వదలినంత మాత్రమున, కేవలము క్రియాకలాపములు వదలినంత మాత్రమున వాడు సన్న్యాసియును కాడు, యోగియును కాడు.

శ్లో॥ యం సన్న్యాస మితి ప్రాహు
ర్యోగం తం విద్ధి పాండవ
న హ్యసన్నన్యస్త సంకల్పో
యోగీ భవతి కశ్చన ॥

ప. వి:-యం, సన్న్యాసం, ఇతి, ప్రాహుః, యోగం, తం, విద్ధి, పాండవ, న, హి, అసన్నన్యస్త సంకల్పో, యోగీ, భవతి, కశ్చన.

టీక :—

పాండవ = అర్జునా !

యః = దేనిని,

సన్న్యాసమితి = సన్న్యాసమని,

ప్రాహుః = చెప్పుచున్నారో,

తం = దానిని,

యోగం (ఇతి) కర్మయోగమని,

విద్ధి = తెలిసికొనుము,

హి = ఏలయన,

అసన్న్యస్త సంకల్పః = సంకల్పములను త్యజించిన
వాడు,

కశ్చన = ఎవ్వడును,

యోగీ = యోగి,

న భవతి = కానేరడు,

తా॥ అర్జునా : తెలిసిన మహాత్ములు సన్న్యాసమని దేనిని అనుచున్నారో, దానినే కర్మయోగమని తెలిసికొనుము. సంకల్పములను విడిచిపెట్టలేనివాడు ఎన్నటికిని యోగికాజాలడు.

అ మృ త వా హి ని :—

సన్న్యాసము, యోగము రెండును ఒక్కటే. అయిదవ అధ్యాయములో “సాంఖ్యయోగౌ పృథ గ్బలాః ప్రవదంతి నపండితాః” (5-4) ‘సాంఖ్యమును (కర్మసన్న్యాసమును)

యోగమును వేర్వేరుని అజ్ఞానులు తలంతుదు. కాని పండితులట్లు తలంచదు ' అని చెప్పబడియున్నది. బాహ్యరూపములు వేర్వేరుగ కన్పించినను అవి రెండును ఒక్కటే. మానవుని బంధమోక్షములకు కారణము మనస్సు. ఎవనికి మనస్సు కేవలము వాసనారహిత మగుటచే యథార్థత త్వ జ్ఞానము కలిగినదో, వానికి మోక్షము నిస్సంశయము. అయితే కర్మ సన్న్యాసముయొక్క ఫలము యథార్థ జ్ఞానము కలుగుటయే. కర్మయోగముయొక్క ఫలమును యథార్థజ్ఞానము కలుగుటయే. యథార్థజ్ఞానము అనుభవములోనికి వచ్చినవానికి సంకల్పరాహిత్యము సహజముగనే ఉండును. కనుక ఆ సంకల్పరాహిత్యము కలుగక అగ్నికార్యములు మొదలైనవి విడిచిపెట్టినను, క్రియారహితుడుగా ఉన్నను, వాడు ఉభయభ్రష్టుడే - సన్న్యాసియును కాడు, యోగియును కాడు.

సంకల్పములను పూర్తిగ త్యజించక యోగారాఘుడు గాని, యోగిగాని కాడు. అట్లే సన్న్యాసియును కాడు.

శ్లో॥ అరురుక్షో ర్మునే ర్యోగం

కర్మ కారణ ముచ్యతే

యోగారూఢస్య తస్యైవ

శమః కారణ ముచ్యతే ॥

3

ప. వి:-అరురుక్షోః, మునేః, యోగం, కర్మ, కారణం, ఉచ్యతే, యోగారూఢస్య, తస్య, ఏవ, శమః, కారణం, ఉచ్యతే.

టీక :—

యోగం = భగవదనుభవరూపమగు యోగమును,
 ఆరురుక్షోః = పొందగోరినట్టి,
 మునేః = మునికి (సాధకునకు),
 కర్మ = నిష్కామముగా చేయు కర్మ,
 కారణము = హేతువుగా (సాధనముగా),
 ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది,
 తస్య = ఆ,
 యోగారూఢస్య = 'యోగారూఢునికి (సిద్ధునకు),
 శమః = శమమే,
 కారణం = హేతువుగా,
 ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది,

తా॥ ఆరురుక్షివైన మునికి కర్మ కారణమనియును, యోగారూఢునికి శమమే కారణమనియును చెప్పబడుచున్నది.

అ మృ త వా హి ని :-

ఆరురుక్షువనగా యోగమును గూర్చి అభ్యాసము చేయువాడు. యోగారూఢుడు అనగా యోగసిద్ధిని పొందినవాడు. ఈ శ్లోకములో చెప్పబడిన విషయ మేమనగా - మానవుడు ఆరురుక్షువు కావలయు ననిన నిష్కామముగా కర్మ అచరించవలయును. అట్లు నిష్కామముగా , అనగా

ఫలాపేక్షలేక - చేయుటచే ఆరురుక్షుత్వము కలుగును. ఆరురుక్షువనగా యోగసిద్ధిని పొంద కోరిక కలవాడని చెప్పకొని యున్నాము గదా ! - ముముక్షువు అనినట్లు.

ముక్తిపొంద కాంక్షగలిగి ప్రయత్నించువాడు ముముక్షువు. ముక్తిని పొందినవాడు ముక్తుడు. అట్లే యోగ సిద్ధిని పొందదలచినవాడు ఆరురుక్షువు. పొందినవాడు ఆరూఢుడు. ఆరురుక్షుత్వము లభించవలయు ననిన ఫలాపేక్షా రహితముగా భగవద్దర్పణబుద్ధితో, భగవత్కైంకర్యరూపముగ కర్మచేయ వలయును. అప్పుడు వాడు 'ఆరురుక్షువు' అనబడును.

సంకల్పములుకూడ లేనిదశ కలిగిననాడు అతడే ఆరూఢుడు అనబడును. కనుక ఆరూఢుడు అనబడుటకు సంకల్పరాహిత్యరూపమైన శమమే కారణము. కాని ఇక్కడ కర్మ చేయకుండుట అనునది లేదు. ఆరురుక్షువుగా ఉన్నప్పుడు కర్మ ఫలాపేక్షా రహితముగా చేయబడును. ఆరూఢుడుగా ఉన్నప్పుడు అతనిచేత కర్మ చేయబడుచున్నను, అది సంకల్ప రహితముగా జరుగును. అప్పుడు ఆ కర్మ చేయువానికి మంచికి గాని, చెడుకుగాని ఉపయోగపడదు; వ్యర్థమును కాదు - అది లోకకల్యాణదాయకముగా ఉండును. ఈ స్థితిని అందుకొన్న వానిని గురించియే పరమాత్మ రెండవ అధ్యాయములో స్థిత ప్రజ్ఞుడనియు, వన్నెండవ అధ్యాయములో భక్తుడనియును, పదునాల్గవ అధ్యాయములో గుణాతీతుడనియును, వర్ణించి

యన్నాడు. ఇట్టి మహాత్ములు వారికొరకు కాకపోయినను లోకముకొరకు కర్మ చేయుచునే యుందురు. ఆ కర్మచేత వారు బంధించబడరు.

అట్టివారుకూడ కర్మ చేయుదురనియును, అని వారిని బంధించవనియును పరమాత్మ నాల్గవ అధ్యాయమునందు పంచొమ్మిదవ శ్లోకములో “యస్య సర్వే సమారంభాః కామ సంకల్ప వర్జితాః, జ్ఞానాగ్ని దగ్ధకర్మాణం త మాహుః పండితం బుధాః” ‘ఎవనియొక్క సమస్తకర్మలు కామముచేతను, సంకల్పముచేతనుకూడ స్పృశించబడకుండ ఉండునో, వానిని బుధులు పండితుడు అనుచున్నారు’ అని చెప్పియున్నాడు. ఇంకాలో కర్మ చేయరు అని చెప్పలేదు. వారు కర్మ చేయుదురు; కాని ఆ కర్మ చేయబడుటకు కారణము కామముగాని, సంకల్పముగాని కాదు. వారిద్వారా కర్మ జరుపబడును - జరుపబడుచున్నట్లు కనబడుట కాదు, జరుపబడును. దానికి కారణము లోకమునందు పరమాత్మకు గల అనుగ్రహమే.

శ్లో॥ యదాహి నేంద్రియార్థేషు

న కర్మ ష్వనుషజ్జతే

సర్వసంకల్పసన్నాహీ

యోగారూఢ స్తదోచ్యతే॥

ప. వి :- యదా, హి, న, ఇంద్రియార్థేషు, న, కర్మను, అనుషజ్జతే, సర్వసంకల్పసన్నాహీ, యోగారూఢః, తదా, ఉచ్యతే.

టీక :—

యదా = ఎప్పుడు,

ఇంద్రియాధేయ = ఇంద్రియ భోగములయందును,

కర్మసు = కర్మలయందును,

నానుషజ్జతే = ఆసక్తి ఉంచుచో,

తదా = అప్పుడు,

సర్వసంకల్పసన్న్యాసీ = సర్వ సంకల్పములను

త్యజించినవాడై,

యోగారూఢః (ఇతి) = యోగారూఢుడని,

ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నాడు.

తా. ఎప్పుడు ఇంద్రియ భోగములయందును కర్మయందును ఎంత మాత్రమును, ఆసక్తి లేక సర్వసంకల్పపరిత్యాగము సిద్ధించినచో, అప్పుడు అతనిని యోగారూఢుడు అని చెప్పుదురు.

అ మృ త వా హి ని :—

ఈ శ్లోకమును వెనుకటి శ్లోకములతో సంబంధించినదే. ఇందులో యోగారూఢుని లక్షణము చెప్పబడియున్నది. అతనికి ఇంద్రియ భోగములయందు ఏమాత్రమును అభిలాష ఉండదు. “ఇంద్రియాధేయ” అనగా ఇంద్రియములతో అనుభవించు భోగములందు అని అర్థము. ఈ శబ్దముచేత ఊర్ధ్వ లోకములయందలి, పాతాళ లోకముల యందలి భోగము

లన్నియును చెప్పబడినవి. తరువాత సర్వసంకల్పరహితుడుగ ఉండును. ఈస్థితి కలిగిననాడు వాడు యోగారూఢుడు.

ఇతడు కర్మచేయక ఉండునని అభిప్రాయపడరాదు. ఎప్పుడును, ఎంతమాత్రమును ఒడుదుడుకుపడక, శౌంత చిత్తముతో, సిద్ధ్యసిద్ధులయందును, నిందాస్తుతులయందును, మానావమానములయందును, సమభావముతో కర్మ చేయు చునే యుండును. ఇట్టి మహాత్ముని గురించియే “ఇహైవ తైర్జ్ఞాతస్సర్గో” (5-19) అని చెప్పబడియున్నది. అతడు ఇక్కడనే ఈ లోకమూర్తీ జీవించియుండగనే సంసార బంధనములను త్రెంచుకొని బయటపడుచున్నాడు. కనుక ఇతనిని జీవన్ముక్తుడు అనవచ్చును.

శ్లో॥ ఉద్ధరే దాత్మ నాత్మానం
నాత్మాన మవసాదయేత్
ఆత్మై శ్రవ హ్యేత్మనో బంధు
రాత్మై శ్రవ రిపు రాత్మనః

ప. వి :- ఉద్ధరేత్, ఆత్మనా, ఆత్మానం, న, ఆత్మానం, అవసాద
యేత్, ఆత్మా, ఏవ, హి, ఆత్మనః, బంధుః, ఆత్మా, ఏవ,
రిపుః, ఆత్మనః.

టీక :-

ఆత్మనా = తనచేత,

ఆత్మానం = తనను,

ఉద్ధరేత్ = ఉద్ధరించుకొనవలయును,
 ఆత్మానం = తనను,
 నావసాదయేత్ = అధోగతిని పొందించుకొనగూడదు,
 హి = ఏలయనగా,
 ఆత్మనః = తనకు,
 ఆత్మైవ = తానే,
 బంధుః = బంధువు,
 ఆత్మనః = తనకు,
 ఆత్మైవ = తానే,
 రిపుః = శత్రువు.

తా. తనను తానే ఉద్ధరించుకొనవలయును. తన్ను తాను అధోగతిపాలు చేసికొనగూడదు. కారణమేమన - తనకు తానే బంధువు. తనకు తానే శత్రువు.

అ మృత వా హి ని :-

మానవుడు తనను తానే ఉద్ధరించుకొనవలయును. తనను తాను ఉద్ధరించుకొనవలయు ననెడి అభిప్రాయము లేనియెడల ఎవడును ఉద్ధరించలేడు.

జీవుడు అజ్ఞానమునకు వశపడిపోయి, అనాదికాలము నుండి ఈ దుఃఖమయమైన సంసారసముద్రములో మునుగుచు, తేలుచు అనేక విధములైన ఉచ్చస్థిత జన్మములనెత్తి పలువిధములైన ముహూర్థయంకరబాధలు అనుభవించుచున్నాడు. ఇట్లు కష్టపడుచున్న జీవునియందు కరుణకలిగి, తరించుటకు

ఉపయోగపడు మానవదేహమును ప్రసాదించి, ఒక మహా ద్భుతమైన సదవకాశమును కల్పించినాడు పరమాత్మ. ఈ మానవదేహమును పొందుటవలన జీవుడు, కోరిక పట్టుదల తీవ్రముగ ఉన్నచో, ఒక్కజన్మలో మృత్యు సంసారసాగరము నుండి బయటపడి సునాయాసముగ పరమానందస్వరూపుడైన పరమాత్మను పొందగలడు. కనుక, అమూల్యమైన, దుర్లభమైన ఈ సదవకాశమును వ్యర్థముచేసికొనక ఉపయోగించుకొని, ప్రయోజనమును పొందినవాడు తనను తానే ఉద్ధరించుకొనిన వాడగుచున్నాడు.

కాక - ఆ సదవకాశమును వృథా చేసికొని రాగ ద్వేషములు, కామక్రోధములు, లోభ మోహములు, మొదలగు దుర్గుణములలో చిక్కుకొని, అనేకవిధములైన దుష్కర్మలను చేయుచు, అందువలన మానవదేహముచేత సాధించవలసిన మహాఫలమగు భగవత్ప్రాప్తినుండి వంచించబడి, చారవాది నరకములకు పోయియును, నీచజన్మల నెత్తియును, అనేక బాధలకును, అనేక కష్టములకును పాలుపడువాడు తనను తాను అధోగతిపాలు చేసికొనిన వాడగుచున్నాడు.

భగవానుడు ఇట్లు చెప్పటచేత “మానవుడు సన్మార్గమున నడిచి తరించుటకును, దుర్మార్గమున నడిచి అధోగతి పాలగుటకును, ప్రారబ్ధకర్మయే కారణము; ప్రారబ్ధమే పాపమును చేయించి, అధోగతికిని; పుణ్యమును చేయించి, ఉద్ధర్ష

గతికిని; మోక్షమార్గమువెంట నడిపి తరించుటకును కారణమగుచున్నది. మానవునికి స్వతంత్రత ఎక్కడిది ?” అని కొంతమంది తలచునది తప్పనియును, మానవుని బంధ మోక్షములు ప్రారబ్ధాధీనములు కాక, అతని చేతిలోనే ఉన్న వనియును సారాంశము తేలినది. కనుక సాధనమార్గములో ప్రయాణము చేయుము. నిన్ను నీవు సంసారకూపమునుండి ఉద్ధరించుకొనుము అని పరమాత్మ మానవునకు హెచ్చరిక తెలుపుచున్నాడు.

తనకు తానే బంధువు; తనకు తానే శత్రువు అనికూడ చెప్పినాడు. సన్మార్గములో నడిచి తనను తాను ఉద్ధరించుకొనువాడు తనకు తానే బంధువు. దుర్మార్గములో నడిచి తనను తాను అధోగతిపాలు చేసికొనువాడు తనకు తానే శత్రువు. తన మనస్సును విషయాసక్తమైనదిగా ఉంచుకొనువాడే తనకు తాను శత్రువు. తన మనస్సును రాగద్వేషవిహీనముగా తయారుచేసికొనువాడే తనకు తాను బంధువు.

మానవునకు బంధ మోక్షములకు కారణము మనస్సే. “మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః । బంధాయ విషయాసక్తం ముక్త్యై నిర్విషయం స్మృతమ్॥” ‘మానవులకు మనస్సే బంధమోక్షములకు కారణము. విషయాసక్తమైన మనస్సు బంధనమునకు - నిర్విషయమైన మనస్సు మోక్షమునకును హేతువు’ అని శాస్త్రములయందు చెప్పబడి

యున్నది. కనుక తన హితమును తెలిసిన మానవుడు తన మనస్సును పరిశుద్ధము చేసికొని హరిని భజింపవలయును.

‘ఆత్మ’ అనగా ‘మనస్సు’ అనికూడ అర్థము కలదు. మనస్సు అనినను ఇచ్చట సొసగును. మనస్సే తనకు బంధువు. మనస్సే తనకు శత్రువు. ఎట్లనగా “మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః” అనుటచే బంధమునకు గాని, మోక్షమునకుగాని ప్రధానకారణము మనస్సే.

“ఆత్మానం రథినం విద్ధి శరీరం రథమేవతు

బుద్ధిం చ సారథిం విద్ధి మనః ప్రగ్రహమేవచ

ఇంద్రియాణి హయాన్యాపః...” అని ఉపనిషత్తు మనస్సును ప్రగ్రహము - కల్పేము - అన్నది. ఆవిధముగా ఎవరుగాని ఉద్ధరింపబడవలెనని మనస్సు ప్రధానసాధనము. అందుచేత ఇచ్చట ఆత్మ అనగా మనస్సు అని చెప్పినను బాధలేదు.

ఇచ్చట మరియొక విధముగ కూడ అన్వయింపవచ్చును.

తానున్న స్థితినుండి ఉన్నతి పొందవలసిన ప్రతివ్యక్తియు, ఎవడో వచ్చి తనను ఉద్ధరించవలెనని ఆశించుటయు ఆక్రోశించుటయు చూతుము. ఎవరో వచ్చి తనను ఉద్ధరించవలెనను భావము ఏవిధముగను తగదు అని హెచ్చరించుచున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు.

తనను తానే ఉద్ధరించుకొనవలయును. తన వినాశమును తాను కొనితెచ్చుకొనరాదు - అనగా తాను ఏపని చేసినను, అది తన ప్రయోజనమును సాధించునది - తనను ఉద్ధరించునది - కావలయునుగాని, తన ప్రయోజనమును భంగపరచి, తనను అధోగతికి త్రోయునది కారాదు. సామాన్యదృష్టికి ఇది చాల సంకుచిత స్వార్థదృష్టిగా కనబడును కాని, నిజమునకు అది కాదు - చాల విశాల దృక్పథముతో, దూరదృష్టితో చేసినది ఈ హెచ్చరిక.

ఇది అర్థము కావలయుననినచో కొంత వివేచన అవసరము. వ్యక్తియొక్క భద్రతగాని, అసలు ఉనికియేగాని, సమాజముయొక్క భద్రతమీద, ఉనికిమీద ఆధారపడి ఉండును. సమాజ మనగా తనవంటి వ్యక్తుల సమూహమే కదా! క్రమశిక్షణ లేకుండ ఎవరిచిత్తము వచ్చినట్లు వారుండు సమూహమును గుంపు అందుము. క్రమశిక్షణతో పరస్పరము ఆటంకము కాకుండునట్లు ప్రవర్తించు సమూహమును సమాజము అందుము. అనగా సమాజము, సమాజముగా నిలబడ గలుగుట అనునది, అందులోని వ్యక్తులయొక్క క్రమశిక్షణ మీద ఆధారపడి ఉండును, అన్నమాట. ఆ క్రమశిక్షణకు విరుద్ధముగా నడచినవ్యక్తి చేజేతుల తనయొక్క భద్రతకును, ఉనికికిని, రక్షకముగా ఉన్న సమాజమును విచ్ఛిన్నముచేసి, పరోక్షముగా, తనయొక్క వినాశమునకు ప్రాతిపదిక ఏర్పరచుకొనినాడు అని అర్థము.

అట్లే సమాజములోని ఇతర వ్యక్తుల సహకారము, సానుభూతి లేకుండ నివ్యక్తియు ఒక్కక్షణము కూడ మనుట

సాధ్యముకాదు. తోడివారి సహకార సానుభూతులను తాను ఆశించుచున్నప్పుడు, తనసహకార సానుభూతులు తోడివారికి ఈయవలసిన బాధ్యతకూడ ప్రతివ్యక్తికిని ఉన్నది. ఈ విధమైన పారస్పరిక సహకార సానుభూతుల పైననే ఆధారపడి ఉన్నది సమాజముయొక్క భద్రత. ఇతరులనుండి తనకేగాని, వారినుండి తాను ఆశించు, పొందు సహకార సానుభూతులు తోడివారికి ఇచ్చుటకు సిద్ధపడని వ్యక్తి, సమాజ వ్యవస్థ చిన్నాభిన్న మగుటకు హేతువై, పరోక్షముగా తన పతనమునకు తానే కారకుడై తన గోయి తానే త్రవ్వకొనువాడగుచున్నాడు.

తనను తా నుద్ధరించుకొనవలయు ననినచో, వ్యక్తిగతమైన తన ప్రయోజనముతోపాటు సమాజ ప్రయోజనమును కూడ దృష్టిలో ఉంచుకొని వ్యవహరించవలయునన్నమాట. తన నాశనమును తాను కొనితెచ్చుకొనరాదనినచో, వ్యక్తిగతమైన ప్రయోజనమును కలిగించునదే అయినను, సమాజ ప్రయోజనమునకు భంగకరమైనచో, తాత్కాలికముగా తనకు ప్రయోజనకారిగా కనపడినను, సమాజమునకు అపకారము చేసి, సమాజ విచ్ఛిత్తికి హేతువు అగుట మూలముగా, పరోక్షముగా తన వినాశనమునకు కారణ మగును కనుక, అట్టిపని చేయరాదని అర్థము.

తాత్కాలికముగా జిహ్వకు రుచికరముగా, ఇష్టముగా ఉండును కదా అని శరీరాలోగ్యమునకు భంగము కలిగించు పదార్థము తినినచో అది ఏ విధముగ అపకారముచేసి, తన ఉనికి కే ముప్పు తెచ్చునో, అదే విధముగ ఇదియును.

దీనికి ప్రధానమైనది సంయమనము. నిగ్రహింపబడి, నియమింపబడిన మనస్సు తనకు బంధువు అని చెప్పవలయును. ఆ విధముగకాక, అదుపు తప్పి తనకు లొంగని మనస్సుకంటె మించిన శత్రువు తనకు ఉండదు.

శ్లో॥ బంధు రా త్మాత్మన స్తస్య
యే వాత్మై వాత్మనా జితః ।
అనాత్మన స్తు శత్రుత్వే
వ ర్తే తాత్మైవ శత్రువత్ ॥

ప. వి :-బంధుః, ఆత్మా, ఆత్మనః, తస్య, యేన, ఆత్మా, ఏవ, ఆత్మనా, జితః, అనాత్మనః, తు, శత్రుత్వే, వర్తేత, ఆత్మా ఏవ, శత్రువత్.

టీక :-

యేన = ఎవనిచేత,

ఆత్మనా = తనద్వారా,

ఆత్మా=శరీరేంద్రియ సంఘాతములతో కూడిన మనస్సు,

జితః = జయించబడినదో,

తస్య = వానియొక్క,
 ఆత్మా = మనస్సు,
 ఆత్మనః = తనకు,
 బంధుః = బంధువు,
 అనాత్మనస్తు = మనోజయము లేనివానికి,
 ఆత్మా = తన మనస్సు,
 శత్రువత్ = శత్రువువలె,
 శత్రుత్వే + ఏవ = అపకారము నందే,
 వచ్రేత = ప్రవర్తించుచున్నది.

తా. తన తీవ్ర ప్రయత్నరూప సాధనద్వారా మనస్సును జయించిన వానికి తన మనస్సే తనకు బంధువు. మనోజయము లేనివానికి తన మనస్సే తనకు శత్రువువలె అపకారమునందే ప్రవర్తించుచున్నది.

అ మృత వాహిని :-

ఈ శ్లోకములోకూడ పై శ్లోకములోని విషయమే వివరించబడినది. “మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః” అను విషయము స్పష్టముగా చెప్పబడినది. “మానవుడా! నీకు ఒకడు ఉపకారము చేయువాడుగాని, అపకారము చేయువాడుగాని లేడు. నీ మనస్సే నీకు ఉపకారము చేయునదిగాని, అపకారము చేయునదిగాని అగును. నీచేత జయింపబడిన మనస్సు నీకు బంధువు-అనగా ఉపకారము చేయునది. నిన్ను జయించిన మనస్సు నీకు శత్రువువలె ఎప్పుడూను అపకారము చేయునదే అగుచున్నది.

శ్లో॥ జితాత్మనః ప్రశాంతస్య
పరమాత్మా సమాహితః ।

శీతోష్ణ సుఖదుఃఖేషు

తథా మానావమానయోః ॥

2

ప. వి :- జితాత్మనః, ప్రశాంతస్య, పరమాత్మా, సమాహితః,
శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు, తథా, మానావమానయోః.

టీక :-

శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు = శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖములయందు,
తథా = అట్లే,

మానావమానయోః = మానావమానములయందును,

జితాత్మనః = జయించబడిన మనస్సు గలవానికి,

(అందుచేతనే)

ప్రశాంతస్య = వృత్తులు శాంతించిన మనస్సుగలవానికి,

పరమాత్మా = భగవంతుడు,

సమాహితః = ప్రత్యక్షమైనవాడు.

తా. శీతోష్ణ సుఖదుఃఖములయందును, మానావమానముల
యందును, ఎంతమాత్రమును వికారము చెందని మనస్సు గలిగిన
ప్రశాంతచిత్తనకు పరమాత్మ నదా సర్వత్ర ప్రత్యక్షమే.

అ మృ త వా హి ని :-

మా న వు డు శరీరేంద్రియ సంఘాతముతోకూడిన
మనస్సును జయించినవాడు, శీతోష్ణ సుఖదుఃఖములుగాని,

మానావమానములుగాని, ఆతనికి ఎంతమాత్రమును వికారమును కలిగించలేవు. అట్టివాని అంతఃకరణము నిస్తవంగ సముద్రమువలె ప్రశాంతముగ ఉండును. ఇక ఆ మహాత్మునకు పరమాత్మ సదా సర్వత్ర ప్రత్యక్షముగనే ఉండును.

శ్లో॥ జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా
కూటస్థో విజితేంద్రియః ।
యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగీ
సమలోష్ఠాశ్చ కాంచనః ॥

౮

ప. వి :- జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా, కూటస్థః, విజితేంద్రియః, యుక్తః, ఇతి, ఉచ్యతే, యోగీ, సమలోష్ఠాశ్చ కాంచనః.

టీక :-

జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా = జ్ఞాన విజ్ఞానముల రెండి
చేతను తృప్తిచెందిన అంతః
కరణము కలవాడును,

కూటస్థః = వికారము లేనివాడును,

విజితేంద్రియః = ఇంద్రియములయందు పూర్తి విజయ
మును సాధించినవాడును,

సమలోష్ఠాశ్చ కాంచనః = మట్టి, రాయి, బంగారము -
అన్నియు సమముగాచూచు
వాడును అగు,

యోగీ = యోగి,

యుక్తః = యుక్తుడు - అనగా భగవత్ప్రాప్తి
లభించినవాడు,

ఇతి = అని,

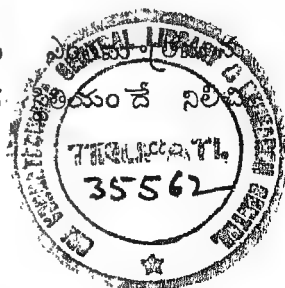
ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నాడు.

తా. ఎవని అంతఃకరణము జ్ఞాన విజ్ఞానముల రెంటిచేతను తృప్తి చెందియున్నదో, ఎఁ విస్థితి వికారరహితమో, ఎవని ఇంద్రియములు పూర్తిగ జయింపబడినవో, ఎవనికి మట్టి, రాయి, బంగారము - అన్నియు నమమో, అట్టి యోగి యుక్తుడు - అనగా భగవత్ప్రాప్తి పొందినవాడు అని చెప్పబడుచున్నాడు.

అ మృత వాహిని :-

జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్ముడు : జ్ఞానమనగా - భగవద్విషయిక సామాన్య జ్ఞానము; విజ్ఞాన మనగా - భగవంతుని విశేష మానూషాత్మ్య జ్ఞానము. అంతఃకరణము ఇట్టి జ్ఞాన విజ్ఞానముల రెండింటిచేత తృప్తి చెంది యుండుట అనగా, ఇక తెలిసికొన వలసినదిలేక, ఆ జ్ఞాన విజ్ఞానముల ప్రాప్తిచేత లభించిన ఆనందముతో తృప్తి చెంది యుండుట. ఆ స్థితి పొందినవాడు జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్ముడు.

కూటస్థుడు : ఏ పరిస్థితులలోను వికారములు లేక అచల భావముతో తన యుండువాడు కూటస్థుడు.

విజితేంద్రియడు : ఇంద్రియములను పూర్తిగ జయించినవాడు. విషయము లన్నియును అనిత్యములు, తుచ్ఛములు అని బాగుగ తెలియుటచేత, ఏ విషయములయందును, ఎంతమాత్రమును ఆసక్తి ఉండనివాడు; అందుచేతనే వాని ఇంద్రియములు విషయములయందు రుచితేక నివృత్తిచెంది ఉండును. అంతియే కాదు - అట్టి పురుషుడు లోకసంగ్రహముకొరకు, భగవత్తైక్యరహితముగ ప్రవర్తించునప్పుడు, తన ఇష్టానుసారము నీటిని (ఇంద్రియములను) ఎక్కడ నిలిపిన అక్కడనే నిలిచి ఉండునుగాని, తమంత తాముగా తమ ఇష్టానుసారము ఎక్కడకును పోవు. పురుషుని చిత్తములో కించిన్మాత్రముకూడ ఊహను కలిగించవు. ఈ విధముగ ఇంద్రియములను తన స్వాధీనమం దుంచుకొన్నవాడు విజితేంద్రియుడు.

సమలోష్ఠాశ్మకాంచనుడు : లోష్ఠము అనగా మట్టి; అశ్మము అనగా రాయి; కాంచనము అనగా బంగారము. వీటియందు సమబుద్ధి కలవాడు. లోకమునందు వాని వాని విలువల తారతమ్యమును బట్టి వానికి విలువ ఇచ్చుట, తేక నిరసించుట చేయనివాడు. అనగా పరమ వైరాగ్యసంపన్నుడు అని భావము. ఈ స్థితికి వచ్చిన యోగి భగవత్ప్రాప్తిని పొందినవాడు అని గ్రహించవలయును. అట్టియోగి ప్రారబ్ధము చేత ఇంకను ఆయుశ్శేషము మిగిలియుండి, అందరివలెనే శరీర ధారయై ప్రపంచములో సంచరించుచున్నను వానికి సర్వకాల

సర్వావస్థలయందును భగవదనుభవము కలుగుచునే ఉండును.
దానికి అంతరాయము ఉండదు.

శ్లో॥ సుహృత్ సమిత్తా ర్యదాసీన
మధ్యస్థ ద్వేష్య బంధుషు ।
సాధుష్యపిచ పాపేషు
సమబుద్ధి ర్విశిష్యతే॥

ప. వి :- సుహృత్, సమిత్తా, ర్యదాసీన మధ్యస్థ ద్వేష్య బంధుషు,
సాధుషు, అపి, చ, పాపేషు, సమబుద్ధిః, విశిష్యతే.

టీక :-

సుహృత్ = ప్రయోజనము నాశించక ఉపకారిము
చేయువారు

మిత్ర = మిత్రులు,

అరి = శత్రువులు,

ఉదాసీన = తటస్థులు,

మధ్యస్థ = మధ్యస్థులు,

ద్వేష్య = ద్వేషింపదగినవారు,

బంధుషు = బంధువులు - వీరందరియందును,

సాధుషు = సాధువులయందును,

పాపేషు చ = పాపులయందును,

అపి = కూడ,

సమబుద్ధిః - సమాన భావము కలవాడు

విశిష్యతే = శ్రేష్ఠు డగుచున్నాడు

తా. సుహృత్తులు, మిత్రులు, శత్రువులు,
 ద్వేషింపదగినవారు, బంధువులు మొదలగువారి
 యందును, పాపుల యందును కూడ సమబుద్ధి కల

అ మృత వాహిని :-

సుహృత్తులనగా - తమచేత ఉప
 వారు తిరిగి తమకు ఉపకారము చే
 చివరకు కృతజ్ఞులుగా నైన ఉండవలయున;
 మును భావింపక నిష్కామ్యముగ ఉపకార

మిత్రులనగా - తాము ఎవరియందు
 యున్నారో, వారు తిరిగి తమయందుకూడ
 యుండవలయునని కోరి స్నేహము చేయువా

శత్రువులనగా - తన కపకారము
 విషయములో మరల ప్రతీకారము చేయవ
 కలిగియుండి ప్రయత్నించువారు.

ఉదాసీనులనగా - ఇతరులకు మేల
 నుండి కోరరు. కీడును చేయురు; కోరరు.

మధ్యస్థులనగా ఇద్దరు వివాదపడునపు
 ఎంతమాత్రమునులేక, వారి వివాదము
 చేయువారు.

ద్వేష్యులనగా - అకారణముగా కీడు తలచువారు.
 బంధువులనగా - అకారణముగా మేలుతలచువారు.
 సాధువులనగా - ధర్మాత్ములు.
 పాపులనగా - పాపాత్ములు.

మహాత్ములు వీరందరియందునుకూడ సమబుద్ధికలిగి
 యుందురు. ఇది చాలకష్టమైన విషయము. ఏలయన సుహృ
 త్తులు, మిత్రులు, ఉదాసీనులు, మధ్యస్థులు, సాధువులు
 అనబడు వారియందు, మానవునకు ప్రేమఉండుట సహజము.
 అట్లే శత్రువులు, ద్వేష్యులు, పాపులు అనబడు వారియందు
 ద్వేషము, అసహ్యభావము కలుగుట సహజము. వివేకశీలురు
 అనబడు వారియందుకూడ పైన చెప్పబడిన వారినిగురించి
 సహజముగనే రాగ ద్వేషము లుండుట కనపడుచున్నది. ఇటు
 వంటి అత్యంత విరుద్ధమైన వారియందుకూడ భేదబుద్ధి, రాగ
 ద్వేషములు ఎంతమాత్రమును జేకుండుట, - అత్యంతమును
 విశిష్టమైనది. ఇట్టి స్థితి కేవలయు భగవద్దర్శనమైన మహాను
 భావులకే సాధ్యము. అట్టి మహానుభావులకు ఇట్లు పై చెప్ప
 బడిన వా రందరియందును సమభావము ఉండుట ఒక గొప్ప
 కాదు - మానవులయందేకాదు - ఇతర జీవులయందుకూడ
 వారు సమభావమే కలిగి యుందురు- “విద్యా వినయ సంపన్నే
 బ్రాహ్మణే గవి హస్తినీ । శునిచైవ శ్వపాకేచ పండితా

స్సమదర్శినః ॥” విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుని
యందును, ఆవునందును, ఏనుగునందును, కుక్కయందును,
కుక్కను వండుకొని తిను చండాలునియందునుకూడ సమత్వ
ముతో వర్తింతురు. ఇక మానవుల విషయము చెప్పవలయునా?

శ్లో॥ యోగీ యుంజీత సతత

మాత్మానం రహసి స్థితః ।

ఏకాకీ యతచిత్తాత్మా

నిరాశీ రపరిగ్రహః ॥

౧౦

ప. వి :- యోగీ, యుంజీత, సతతం, అత్మానం, రహసి, స్థితః,
ఏకాకీ, యతచిత్తాత్మా, నిరాశీ, అపరిగ్రహః.

టీక :-

యతచిత్తాత్మా = మనస్సును, ఇంద్రియములను,
శరీరమును స్వాధీనము చేసికొని,

నిరాశీ = ఆశ లేనివాడై,

అపరిగ్రహః = భగవ దతిరిక్తమైన ఏ పదార్థమునందును
మమకారము లేనివాడై,

యోగీ = పరమాత్మయందే చిత్తము లగించి,

ఏకాకీ = ఒంటరిగా,

రహసి = ఏకాంత ప్రదేశమందు,

స్థితః = ఉన్నవాడై,

సతతం = నిరంతరమును,

ఆత్మానం = తనను,

యుంజీత = (భగవద్ధ్యానములో) నిలుపుకొనవలసి

యున్నది.

తా. శరీరేంద్రియములతో సహా మనస్సును వశమందుంచుకొన్న వాడును, ఆకారహీతుడును, భగవదతిరిక్తమైన ఏ పదార్థమునందును మమకారము లేనివాడును, అయిన యోగి ఒంటరిగా ఏకాంత ప్రదేశమునందున్నవాడును అయి తనను భగవద్ధ్యానములో నియమించుకొనవలయును.

అ మృత వా హి ని :-

ఈ శ్లోకములో భగవద్ధ్యానములో సిద్ధిపొందుటకు ప్రయత్నించువాడు ఎట్టివాడుగ ఉండవలయునో చెప్పబడి యున్నది.

యతచిత్తాత్మా : అనగా శరీరముతో, ఇంద్రియములతో సహా మనస్సును వశమందుంచుకొన్నవాడు; పీటిని వశమందుంచుకొనని వానికి ధ్యానము సిద్ధించదు. మనస్సును భగవంతుని ధ్యానించుటకు నియమించిన, అది దానికి ఇష్టమైన ప్రాపంచిక వ్యవహారములనో, వస్తువులనో, భోగములనో ధ్యానించుటకు సిద్ధమగును. కనుక ధ్యానము చేయవలయుననిన ముందు శరీరేంద్రియములతో సహా మనస్సును వశమందుంచుకొనవలయును.

నిరాశీ : అనగా - ఏమియును ఆశలేనివాడు. ఇహలోక సంబంధములైనవియు, పరలోకసంబంధములైనవియు అగు భోగ్యపదార్థములయందు ఏఅవస్థలోను, ఏవిధముగను, ఎంత మాత్రమును ఆశలేనివాడు. ఆశ మనస్సును ధ్యానములో నిలువనీయదు. కనుక ఆశనుకూడ త్యజించవలసియున్నది.

అపరిగ్రహః : అనగా - భగవదతిరిక్తములైన పదార్థములయందు వేనియందును మమకారము లేనివాడు. ధ్యానములో సిద్ధిపొందదలచినవాడు మమకారమునుకూడ వదలవలసి యున్నది. ఈ లక్షణములు కల యోగి, ఒంటరిగా అనగా - అభ్యాసమునకు విఘ్నమును కలిగించు సాంసారిక జనముతో సంబంధము లేకుండ, ఏకాంత ప్రదేశములో అనగా - అభ్యాసమునకు ఏవిధముగను విఘాతములురాని రహస్య ప్రదేశములో, తన్ను తాను తన ప్రయత్నముతో భగవద్ధ్యానమునందు నియమించుకొనవలయును.

శ్లో॥ శుచౌ దేశే ప్రతిష్ఠాప్య

స్థిర మాసన మాత్మనః ।

నా త్యు చ్ఛ్రితం వాతినీచం

ఛేలాజిన కుశోత్తరమ్ ॥

శో॥ తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా
యత చి త్తేంద్రియ క్రియః ।
ఉపవి శ్యాసనే యుంజ్యా
ద్యౌగ మాత్మవిశుద్ధయే ॥

౧౨

ప. వి :—శుచౌ, దేశే, ప్రతిష్ఠాప్య, స్థిరం, అసనం, ఆత్మనః,
న. అత్యుచ్ఛితం, న, అతినీచం, చేలాజినకుశోత్తరం.

ప. వి :- తత్ర, ఏకాగ్రం, మనః, కృత్వా, యతచి త్తేంద్రియక్రియః,
ఉపవిశ్య, అసనే, యుంజ్యాత్, యోగం, ఆత్మవిశుద్ధయే.

టీక :—

శుచౌ = శరిశుద్ధమైన,

దేశే = ప్రదేశమునందు,

న అత్యుచ్ఛితం = మిక్కిలి ఎత్తుకానిదియును,

న అతి నీచం = మిక్కిలి క్రింద కానిదియును,

చేలాజినకుశోత్తరం = దర్భలు, పైన కృష్ణాజినమును,

ఆపైన వస్త్రము కలిగినదియును,

స్థిరం = స్థిరమైనదియునగు,

ఆత్మనః = తనయొక్క,

అసనం = ఆసనమును,

ప్రతిష్ఠాప్య = ఏర్పాటు చేసికొని,

తత్ర అసనే = ఆ ఆసనమునందు,

ఉపవిశ్య = కూర్చొని,

మసః = మనస్సును,

ఏకాగ్రం = ఏకాగ్రముగా,

శృత్వా = చేసి,

యతచి త్రేంద్రియ క్రియః = చిత్తముయొక్కయును,

ఇంద్రియముల యొక్కయును వ్యాపారములను

నియమించినవాడై,

ఆత్మవిశుద్ధయే = అంతఃకరణ పరిశుద్ధికొరకు,

యోగం = యోగమును (ధ్యానమును),

యుంజ్యాత్ = అభ్యసించవలయును.

తా. పరిశుద్ధమైన ప్రదేశమునందు, మిక్కిలి ఎత్తు కానట్టిదియును, మిక్కిలి క్రిందు కానట్టిదియును, దర్శనమును, పైన చర్మమును, అపైన వస్త్రమును కలిగినట్టిదియును స్థిరమైనట్టిదియు అగు ఆననమును తనకొరకు ఏర్పాటు చేసికొని, ఆ ఏర్పాటుచేసికొనిన ఆననమునందు కూర్చొని, మనస్సును ఏకాగ్రముచేసి, చిత్తముయొక్కయును; ఇంద్రియముల యొక్కయును వ్యాపారములను నియమించినవాడై అంతఃకరణ పరిశుద్ధికొరకు ధ్యానయోగమును అభ్యసించవలయును.

అ మృ త వా హి ని :-

ధ్యానయోగ మభ్యసించదలచిన వానికి ముందు పరిశుద్ధమైన ప్రదేశము కాలవయును. అపవిత్ర మానవులు నివసించునదిగాని, అట్టి అపవిత్ర మానవులచేత ఈయబడినదిగాని, అయిన అది అపవిత్రమైనదే కాగలదు. కనుక అట్టిది

పనికిరాదు. అక్కడ అపరిశుద్ధ వస్తువులుండరాదు. గంగ, యమున, కృష్ణ, గోదావరి, కావేరి మొదలగు పుణ్యనదీ తీరములుగాని, పర్వత గుహలు, దేవాలయములు, పవిత్ర వనములు, మొదలగునవిగాని, అయిన యెడల చాల ఉత్తమములే.

తన గృహమందైనను, ఆశ్రమము నందైనను ధ్యానమున కని, ఒక ప్రదేశమును ఏర్పాటు చేసికొనవచ్చును. ఆ ప్రదేశమును చక్కగ ఊడ్చి, గోమయముతో అలికిన పవిత్రముగ నుండును. రాతితోడను, సున్నముతోడను కట్టినవైన యెడల చక్కగ కడిగియైనను శుభము చేయవలయును.

అక్కడ ఒక ఆసనము ఏర్పాటు చేసికొనవలయును. ఆ ఆసనము కట్టడియైన యెడల ఉత్తమము. రాయి మొదలగు వానితో చేసినది అయిన రెండవవత్తము. వీటిలో దేనితోనో ఒకదానితో ఒకపీఠమును చేయించవలయును. కూర్చొనుటకు ఇరుకుకాకుండ, బాగుగ విశాలముగ ఉండవలయును. ఎక్కువ ఎత్తుగాని, ఎక్కువ పల్లముగాని కాకుండ ఉండవలయును. ఎక్కువ ఎత్తైన యెడల ఒక్కొక్కప్పుడు అభ్యాస కాలములో కునికిపాట్లువచ్చి పడవచ్చును. ఎత్తునుంచి పడుటచే చేయిగాని, కాలుగాని, విరిగినను విరుగవచ్చును. అందువలన ఎక్కువ ఎత్తు పనికిరాదు. మరీ పల్లమైనయెడల చీమలు, తేళ్ళు

పాములు మొదలగునవి ప్రాణి బాధ కలిగించవచ్చును. పొర పాటుననో, నిద్రమత్తువలననో మనచేయి, కాలు తాకి జు పాత్ర పడి నీరు ఒలికి మన క్రిందకే ప్రవహించవచ్చును. ఇవన్నియును అభ్యాసకునికి ధ్యానభంగము కలిగించును.

ఇంక ఆ ఆసనము స్థిరమైనదిగా ఉండవలయును. లేని యెడల ఇటునటు కదలియో, కుంటియో కూర్చొనినవాడు పడవచ్చును; లేదా ధ్యానమునకు భంగము కలుగవచ్చును. కనుక ఎక్కువఎత్తు కానట్టియును, పల్లము కానట్టియును స్థిరమైన ఆసనమును ఏర్పాటు చేసికొనిన తరువాత ఆ ఆసనము పైన ముందుగ దర్భలు పరువవలయును. పైన లేడిచర్మము గాని, పులిచర్మముగాని, గేయవలయును. (గృహస్థులు పులి చర్మము ఉపయోగింపరాదని కొందరందురు.) అపైన ఒక తెల్లని ఉదికిన వస్త్రమును పరవవలయును. ప్రతిరోజును అపన్నియును దులుపుచుండువలయును. లేనియెడల వాటిలో చీమలుగాని, తేళ్ళుగాని, పురుగులు దోమలు మొదలైనవి గాని నివాసము ఏర్పరచుకొని అభ్యాసకులను బాధించవచ్చును.

పై వస్త్రము ప్రతిరోజును ఉదికియే ఉపయోగించవలయును. అభ్యాసకుని అధోమార్దముగుండ పోవు అపవిత్ర వాయువుల (అపానవాయువు మొదలగునవి) చేత అది అపవిత్ర మగుచుండును. కనుక ప్రతిరోజును ఉదికియే వాడవలయును.

అట్టి ఆసనము మీద అభ్యాసము కూర్చొని, చిత్తము యొక్కయును, ఇంద్రియముల యొక్కయును వ్యాపారములను నియమించవలయును.

ఇక్కడ చిత్తశబ్దమునకు అంతఃకరణమని అర్థము. మనస్సుచేత, సాంసారిక విషయములయొక్కచింతన జరుగును. బుద్ధిచేత విచారించి నిశ్చయించుట జరుగును. ఇవి అంతఃకరణముయొక్క క్రియలు. వీటిని సర్వవిధముల నిలుప గలుగుటయే అంతఃకరణముయొక్క క్రియలను జయించుట అనగా. ఇంద్రియ శబ్దమునకు అర్థము శ్రోత్రములు (చెవులు), త్వక్కు (చర్మము), చక్షువులు (నేత్రములు), జిహ్వా(నాలుక), ఘ్రాణము (ముక్కు) అను జ్ఞానేంద్రియములు ఐదును; వాక్కు (మాట్లాడుపరికరము), పాణి (చేయి), పాదము (కాలు), ఉపస్థము (మూత్రవిసర్జనేంద్రియము); గుదము (మలవిసర్జనేంద్రియము) అను కర్మేంద్రియములు ఐదును కలిసి పది ఇంద్రియములును. వినుట, స్పర్శతెలిసికొనుట, చూచుట, రుచిని గ్రహించుట, వాసనను గ్రహించుట అను ఈ ఐదును జ్ఞానేంద్రియములయొక్క క్రియలు. మాట్లాడుట, పట్టుకొనుట, నడచుట, మూత్రమును విసర్జించుట, మలమును విసర్జించుట. ఈ ఐదును కర్మేంద్రియములయొక్క క్రియలు. వీటి నన్నిటిని తన ఇష్టప్రకారము నిలుపగలుగుట ఇంద్రియములయొక్క క్రియలను జయించుట అనగా. ఈ రెంటిని సాధించినవాడు యతఃచిత్తేంద్రియ క్రియుడు అగును.

తరువాత మనస్సును ఏకాగ్రము చేయవలయు అనగా - మనస్సుయొక్క వృత్తులు అనేక విధములుగ చిరవందరగ వ్యాపించి ఉండును. అట్టి వృత్తులను భేదమువలన నందు కేంద్రీకరించుటయే మనస్సును ఏకాగ్రము చేయ అనగా. ఇక్కడ ప్రకరణమును బట్టి పరమాత్మయే భేదవస్తువు. కాబట్టి పరమాత్మయందే మనస్సును ఏకాగ్ర చేయుట చెప్పబడినది. ఈ అభ్యాసములోనే పదునాల్గోకములో “మచ్చిత్తః” అను విశేషణమును ఇచ్చి క్లభగవానుడు ఈ విషయమునే స్పష్టము చేసియున్నాడు కూడా.

ఇక ఈ ధ్యానయోగమును అభ్యాసము చేయ ఎందులకు ? “ఆత్మ విశుద్ధయే” ‘అంతఃకరణ పరిశుద్ధికొరకు ఇట్లు చెప్పటలో భావమును విచారణ చేయవలయును.

ధ్యానయోగమును అభ్యాసముచేయుట సాంసారికసిద్ధులుగాని, గొప్పగొప్ప ఐశ్వర్యములను పొందుటకుగ ఎంతమాత్రమును కాదని దీనివలన నిర్ణయమైనది. మానవ పరమాశయము భగవంతుని పొందుటయే. అట్లు పొందవలయునన్నచో, అంతఃకరణములోనున్న రాగద్వేషము, మొదలగు అవగుణములును, పాపములును, వీనికన్నిటికీ కారణమైన అజ్ఞానముతో సహా నశించి, అంతఃకరణము పరిశుద్ధము కావలయును. కనుక ఈ ధ్యానయోగముయొక్క అభ్యాసము కేవలము అంతఃకరణ పరిశుద్ధికొరకు మాత్రమే చేయవలయును.

యోగమును అభ్యాసము చేయుట అనగా - పైన చెప్పినట్లు ఆసనము ఏర్పాటు చేసికొని, దానిపై కూర్చొని, అంతఃకరణము యొక్కయును, ఇంద్రియముల యొక్కయును క్రియలను నియమించి మనస్సును పరమాత్మయందు ఏకాగ్రముచేసి; నిరంతరముగ, జైలధారావిచ్ఛిన్నముగా, పరమాత్మను చింతించుకొనుచు ఉండవలయును. ఇదియే యోగమును అభ్యసించుట అనగా.

అవతారిక :-

ధ్యానయోగమును అభ్యసించుటకు ఆసనముపైన ఎట్లు కూర్చొనవలయునో, సాధకుని భావములు ఎట్లుండవలయునో, ఏ యే నియమములను పాటించవలయునో, ఏ ప్రకారము ధ్యానము చేయవలయునో - ఈ విషయములు చెప్పబడుచున్నవి రాబోవు రెండు శ్లోకములలో -

శ్లో॥ సమం కాయ శిరోగ్రీవం
ధారయ న్నచలం స్థిరః ।
సంప్రేక్ష్య వాసికాగ్రం స్వం
దిశ శ్చానవలోకయన్॥

౧౩

శ్లో॥ ప్రశాంతాత్మా విగతభీ
ర్భహ్మచారివ్రతే స్థితః ।
మన స్సంయమ్య మచ్చిత్తో
యు క్త ఆసీత మత్సరః ॥

౧౪

ప. వి :-నమం, కాయశిరోగ్రీవం, ధారయన్, అచలం, స్థిరః,
సంప్రేక్ష్య, నాసికాగ్రం, స్వం, దిశః, చ, అనవలోకయన్.

ప. వి :-ప్రశాంతాత్మా, విగతభీః, బ్రహ్మచారివ్రతే, స్థితః,
మనః, సంయమ్య, మచ్ఛిత్తః, యుక్తః, ఆసీత, మత్స్పరః.

టీక :—

యుక్తః = ధ్యానాభ్యాసియైన యోగి,
కాయ శిరోగ్రీవం = శరీరమును (వెన్నెముకను), శిర
స్సును, కంఠమును-ఈ మూడిటిని,

నమం = నమముగాను,

అచలం = కదలిక లేకుండునట్లును,

ధారయన్ = నిలిపినవాడై,

స్థిరః = స్థిరుడై,

దిశః చ = దిక్కులను,

అనవలోకయన్ = చూడక,

స్వం = తనదగు,

నాసికాగ్రం = ముక్కుయొక్క అగ్రభాగమును,

సంప్రేక్ష్య = చూచుచు,

౧౩

బ్రహ్మచారివ్రతే = బ్రహ్మచర్యవ్రతమునందు,

స్థితః = ఉన్నవాడై,

విగతభీః = భయము లేనివాడై,

ప్రశాంతాత్మా = సకల వ్యాపారములనుండియును
ఉపరతిని పొందుటచే ప్రశాంతిపొందిన
అంతఃకరణము కలవాడై,

మనః = మనస్సును,

సంయమ్య = నియమించి,

మచ్చిత్తః = నా యందే చిత్తము నిలిపినవాడును,

మత్స్వరః = నన్నే పరమగతిగా కలవాడును అయి,

ఆసీత = ఉండవలయును.

౧౪

తా. కాయమును (వెన్నుపూసను), తలను, కంఠమును సమముగాను చలనము లేకుండునట్లుగాను, నిలిపినవాడై, స్థిరుడై, దిక్కులను చూడక, తన ముక్కుయొక్క అగ్రభాగమున దృష్టిని నిలిపి బ్రహ్మచర్యవ్రతమును అవలంబించినవాడై, భయరహితుడై, చక్కని ప్రశాంతిని పొందిన అంతఃకరణము కలవాడై, యోగాభ్యాసి (ధ్యానాభ్యాసి) మనస్సును నియమించి, నాయందే చిత్తము కలవాడగుచు, నన్నే పరమగతిగా తలచుచు ఉండవలయును.

అ మ్మ త వా హి ని :-

ధ్యానమునకై ఆసనముపై కూర్చొను సమయమున మన ఇష్టము వచ్చినట్లు కూర్చొనరాదు. శరీరమును, తలను, కంఠమును సమముగా నుంచవలయును. ఇక్కడ కాయమనగా శరీరముయొక్క ఊర్ధ్వభాగము, వెన్నెముక అని అర్థము చెప్పవచ్చును. కనుక వెన్నెముకను సరిగ నిటారుగ ఎక్కడను

వంకర లేక నిలువవలయును. అట్లే మెడను తలనుకూడ వంకర లేక సమముగ నిలువవలయును. శరీరము చలించరాదు. కొంత మంది ధ్యానము చేసికొను సమయమున ఊగుదురు. ఇది పనికి రాదని సుమాత్మ అభిప్రాయము. కనుక ఊగుట మొదలగు కదలికలు లేకుండ స్థిరుడై ఉండవలయును. కాలుగాని, కాలి బొటనరేలుగాని, చేయిగాని - ఏ భాగమును కదిలించరాదు. కేవలము చిత్రపు బొమ్మవలె, శిలాప్రతిమవలె కూర్చొన వలయును. దిక్కులను చూడరాదు. దిక్కులను చూచుచుండిన యెరిల ధ్యానమునకు భంగము కలిగించు దృశ్యములు కనపడ వచ్చును. కనుక దిక్కులను చూడవద్దు అని గట్టిగా శాసించ బడినది. తరువాత తన ముక్కుయొక్క అగ్రభాగమునందు దృష్టిని నిలుపవలయును. ఈ విషయమును శ్రద్ధగా గమనించ వలయును. చాలమంది దిక్కులను చూడవద్దు అనునప్పటికీ, కండ్లు మూసికొనుటవలయును అనుకొందురు. అయితే, కండ్లు మూసికొనుటవలన ప్రత్యేకముగ ధ్యానమునకు భంగములేదు కనుక, కండ్లు మూసికొనరాదు అనికూడ నిర్ణయములేదు. కాని, చాలమందికి ధ్యానమునకు కండ్లు మూసి కొనగనే సిద్ధురవచ్చి పైబడును. అందువలన కండ్లు మూసి కొనవద్దు అని చెప్పబడినది. తరువాత నాసికాగ్రదృష్టిచేత ధ్యానమునకు బాగుగ అనుకూలించు లాభములు కొన్ని కలుగును. వాటి అన్నిటిలో నిద్రాజయము ప్రధానమైనది. అందుకని కండ్లు మూసికొనక నాసికాగ్రమును చూచుచుండ వలయును.

అయితే కొంతమంది నాసికాగ్రమునందు దృష్టిని నిలిపి
అనుటకు, మనస్సు నిలిపి అను అర్థమును చెప్పుచున్నారు.
అట్లు చెప్పరాదు. ధ్యానములో మనస్సును పరమాత్మ
యందు నిలుపవలయునుగాని, ఇక ముక్కు-మొదలైన వాటి
మీద నిలుపుటయూ చివరకు గీత బోధించినది! దృష్టినిలుపుట
అనినప్పుడు దాని కర్థము చూపు అనియేగాని, మనస్సు కాదు.
మూలములో 'సంప్రేక్ష్య' అనికూడ స్పష్టముగా నున్నది.

ధ్యానయోగము అభ్యాసము చేయు యోగి బ్రహ్మ
చర్యమును వ్రతముగ స్వీకరించవలయును. ఇక్కడ బ్రహ్మ
చర్యమనగా పీఠ్యధారణమనియే అర్థము. పీఠ్యము శరీరము
లోని ఒక అమూల్యమైన వస్తువు. దానిని జాగ్రత్తగ కాపాడు
కొననియెడల మానవుని శారీరక మానసిక ఆధ్యాత్మిక
సంబంధమైన బలములు క్షీణించిపోగలవు. కనుక శారీరక,
మానసిక, ఆధ్యాత్మిక శక్తులు పృథ్విసౌందవలయు ననినయెడల
పీఠ్యమును ఎంతమాత్రమును వ్యయముచేయక కాపాడు
కొనియే తీరవలయును. బ్రహ్మచర్య వ్రతమనక, బ్రహ్మచారి
వ్రతమనుట, సాధకుడు బ్రహ్మచర్యాశ్రమములో నున్న సరే-
లేనియెడల ఏ ఆశ్రమములో నున్నవాడైనను, ధ్యానసిద్ధి
కొరకు ప్రయత్నించువాడు బ్రహ్మచర్యము నాచరించియే
తీరవలయును. కనుక బ్రహ్మచర్యాశ్రమములో నున్నవాని
యొక్క- ఇతర నియమములుకూడ- బ్రహ్మచర్యమును కాపాడు

కొనుటకు ఉపయోగపడుచంతవరకు మాత్రము - పాటించి తీరవలయును అను భావమును వ్యక్తము చేయుటకే యని తెలియవలయును.

ఆ ఆశ్రమములో వీర్యధారణ సులభసాధ్యమౌటకు అమితముగ ఉపయోగపడు నియమములు చాల గలవు. ఆ నియమములన్నింటిని చక్కగ పాలించుటచేత బ్రహ్మచర్య పాలనము అతిసులభమైపోవును.

యథార్థముగ వీర్యధారణము చేసినవాని శరీరములో ఒక విలక్షణమైన శక్తి ఏర్పడును. దానిచేత మనస్సుయొక్కయును, ప్రాణముల యొక్కయును గతి సహజముగ వశపడిపోవును. చిత్తము చింతించుట ధర్మముగ గలది. అయితే మానవుల చిత్తముయొక్క చింతనము ఒక దారి - డొంకగా నుండదు. క్షణక్షణమునకును మార్పుతో, ఏవో అనేకములుగా చింతనములు సముద్రములో తరంగములవలె కుప్పలు కుప్పలుగా బయలుదేరుచుండును. వాటినే వృత్తులు అందురు. వృత్తులన్నియు ఒకే గమ్యస్థానముగా వంకరలు మొదలై నవి లేకుండ, అవిచ్ఛిన్నముగ, నిరంతరముగా, త్వరితగతిని ప్రవహించుటయే ధ్యానమని చెప్పబడును. ఈ స్థితి వీర్యధారణ చేత సహజముగ లభించగలదు.

ఈ రోజులలో పరమార్థమం దభిప్రాయముకలిగి ప్రయత్నించు వారిలో నూటికే తొంబదితొమ్మదిమంది ఎంత

ప్రయత్నించినను ధ్యానము చేయలేకుండ నున్నారు. వారి చిత్తము ధ్యేయ వస్తువుమీద నిలువదు. దానికి ముఖ్యాతి ముఖ్యమైన కారణము వీర్యధారణ లేకపోవుటయే. వివాహమై గృహస్థాశ్రమములో నున్నవారైనను, ఆ ఆశ్రమముయొక్క నియమములకు లోబడి, సంయమ పూర్వకముగా, భార్యతో వర్తించినను, అదికూడ బ్రహ్మచర్యముగనే పరిగణింపబడినది. బ్రహ్మచర్యమునకు ప్రాణమువంటిది వీర్యధారణముగనుక, అట్టి వీర్యధారణము సంపూర్ణముగ చేసినవానికిని, గృహస్థ ధర్మములకు లోబడి బ్రహ్మచర్యము నడిపినవానికిని, భేద మున్నప్పటికిని, గృహస్థ బ్రహ్మచర్యము వలనకూడ ధ్యానము నకు చాల సహాయము లభించగలదు. వీర్యధారణకును, ధ్యానమునకును అట్టి అవినాభావ సంబంధము ఉన్నది. వీర్యధారణలేక, స్వేచ్ఛాప్రవర్తనతో జీవితము గడుపువారికి ధ్యానము నిలుచుట అసాధ్యముగా - నీటిమీద కొండలు తేలుట వంటిదే. ఒకప్పుడు ఇటువంటిది జరిగినను అది ఒక్క భగవద్దే. సంబంధించినది మాత్రమే. ఇక మిగిలినచోట్ల అసంభవమే.

ఏమియును భయములేని వానికి ధ్యానయోగము విఘ్నరహితముగ సాగును. పరమాత్మ సర్వత్ర ఉన్నాడను విషయమును ధ్యానయోగి బాగుగా తెలిసికొనవలయును. సర్వత్ర భగవంతు డుండి, సర్వులను రక్షించుచున్నప్పుడు

ఆయనమీద భారము వేసిన ధ్యానయోగికి, భయపడవలసిన పని ఏమి? ఆ స్థితి ఎందులకు వచ్చును? నిర్భయముడై ధ్యానమును అభ్యసించవలయును. అతితఃకరణములో ఏమాత్రము భయమున్నను, ఏకాంతము, నిర్జనమునైన ప్రదేశములో సహజముగనే, ఆ భయము పైకి విజృంభించును. ఆ భయముచేత చిత్తములో విక్షేపదోషము కలుగును. విక్షేపమువలన చిత్తము నిలుకడలేక చలించుచుండును. ఇంక ఆ చిత్తము ధ్యానములో ఎట్లు నిలువగలదు ? భగవంతుడు సర్వశక్తిమంతుడును, సర్వజ్ఞుడును, సర్వవాపియును, కరుణామృతసముద్రుడును, అగుటచేత, ఇక్కడకూడ ఎప్పుడును ఉన్నాడుగదా ! ఆయన ఉండుగా ఇంకను భయమెందులకు ? ఏ విధమైన భయమును చెందనవసరములేదు అని సాధకుడు దృఢాధ్యవసాయము కలిగియుండవలయును.

పోనీ - ప్రారబ్ధముననుసరించి, ధ్యానసమయములో ఏ కారణము చేతనైనను, మృత్యువే సంభవించినను అదియును సాధకునకు మేలే. భగవంతుని ధ్యానించుకొనుచు, ఈదేహమును విడుచుట సంభవించిన యెడల ఇక వానికి ముక్తియే. సాధకుడు దేనికొరకు ఇంతశ్రమపడి సాధన చేయుచున్నాడో, అది లభించనే లభించును. “అంతకాలేచ మామేవ స్మరన్ముక్త్యా కళేబరం యః ప్రయాతి స మద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః” అని ఎనిమిదవ అధ్యాయములో అయిదవ శ్లోకమున

ఈవిషయమే చెప్పబడినది. అందువలన ధ్యానయోగి ఈ విచారణముమీద దృఢముగ నిలబడియుండును కాబట్టి అతడు 'విగతభీః' భయముపోయినవాడు అని చెప్పబడినది.

శ్రుతికూడ "ఆనందం బ్రహ్మణో విద్వాన్ సచిభీతి కుతశ్చ నేతి" 'ఆనందమయుడైన బ్రహ్మమను తెలిసికొనిన వాడు దేనిచేతను భయపడడు (తై - ఉ - 2-9) అని ఉపదేశించినది.

ఇంకను ధ్యానయోగి ప్రశాంతాత్ముడై ధ్యానయోగమును ఆరంభించవలయును. చిత్తము ప్రశాంతముగ ఉన్నగాని ధ్యానము సాగదు. చిత్తము ప్రశాంతము కావలయునన్నచో, రాగద్వేషములు, మార్షశోకములు, కామక్రోధములు మొదలగు దుర్గణములచేత దూషితములైన వృత్తులను, సాంసారిక సంకల్ప వికల్పములను పూర్తిగ శ్రోశివేయవలయును. వైరాగ్యము ద్వారా చిత్తమును నిర్మలముగను, శాంతముగ నొనర్చుకొని, ధ్యానయోగ సాధన చేయవలయును. అట్లు చేయువాడు ప్రశాంతాత్ముడు. కనీసము పైన చెప్పిన అర్హతను సంపాదించుటకు త్రికరణశుద్ధిగ ప్రయత్నమైనను చేయుచు ధ్యానయోగమును అభ్యసించవలయును.

"మన స్సంయమ్య" - మనస్సును వశమందుంచుకొనవలయును, ఒకచోట నిరోధింపబడకపోవుటయును, ఎంత

నిరోధించినను బలాత్కారముగ విషయముల మీదికి పరుగు పెట్టటయును మనస్సునకు స్వభావము. ఇట్టి మనస్సును వశము చేసికొనకుండ ధ్యానయోగము యొక్క సాధనము సాగనే సాగదు. ధ్యానముచేయు సమయములో విషయములమీద ఉన్న మనస్సును మరలించితెచ్చి, లక్ష్యముమీద నిలుప వలసిన భాధ్యత సాధకునకు పూర్తిగ గలదు. మనస్సు వశ మందున్నగాని ఈభాధ్యత వెరవేరుటకు వీలులేదు.

“మచ్చిత్తః” ‘నాయందే చిత్తముగలవాడై’ - అనగా పరమాత్మయందే చిత్తమును నిలిపినవాడై - ఉండవలయును. చిత్తముయొక్క వృత్తులన్నియును, ఒకే గమ్యస్థానము లక్ష్యముగా, వంకరలు మొదలైనవి లేకుండ, అవిచ్చిన్నముగ, నిరంతరముగ, దురితగతిని ప్రవహించుటయే ధ్యానమని పైన చెప్పితిమిగదా ! అయితే ఆగమ్యస్థానమేది ? ఈ విషయమును ‘మచ్చిత్తః’ అను విశేషణముచేత ఆచిత్తమునకు నన్నే - అనగా పరమాత్మనే - గమ్యముగ ఉంచుకొనవలసినదని చెప్పచున్నాడు.

యథార్థమైన ప్రేమ ఉన్నచోటనే నివాసము ఏర్పరచుకొనుట చిత్తమునకు స్వభావము. కనుక ఆ చిత్తమునకు యథార్థమైన మేలుకోరు వారిలో పరమోత్కృష్టుడును, పరమ సుహృత్తును, ప్రియతముడును, పరమేశ్వరుడును, సకలకల్యాణ గుణ ముఖోదధియును అయిన భగవంతునియొక్క తత్త్వ గుణ

వైభవ ప్రభావ రహస్యములను గురించి ఎప్పుడును కీర్తించుకొనుచు, భావించుకొనుచు, ఉన్న యెడల చిత్తమునకు సహజముగ భగవంతునిపై ప్రేమ జనించును. జగత్తుయొక్క తుచ్ఛత్వమును, అనిత్యత్వమును, దుఃఖమయత్వమును ఎప్పుడును విచారించుచుండిన యెడల చిత్తమునకు జగత్తుపై వైరాగ్యము కలిగి ప్రేమ తగ్గుచుండును. భగవంతునిమీద ప్రేమ పెరుగుచున్నకొలది జగత్తుమీద ప్రేమతగ్గి వైరాగ్యము కలుగును. జగత్తుమీద ప్రేమ తగ్గుచున్నకొలదిని భగవంతునిమీద ప్రేమ పెరుగును. ఇట్లు ఒకదాని కొకటి తోడ్పడుచుండును. భగవంతునిమీద ప్రేమ పెరుగుచున్నకొలది చిత్తమునకు భగవంతునిపై ధ్యానము సహజమైపోవును. ఈ కారణమున 'మచ్చిత' అని భగవానుడు చెప్పియుండెను.

“మత్పరః” అనగా ‘నన్నే పరమగతిగా ఆశ్రయించినవాడవై’ అని అర్థము. అనగా భగవంతుడు-నాయందు ధ్యానము సిద్ధించవలయు నన్నచో మత్పరుడవు కమ్ము అనుచున్నాడు. కనుక, భగవంతుడే మనకు పరమగతి, పరమ ధ్యేయము, పరమాశ్రయము అని నమ్మి, భగవంతుని ఆశ్రయించవలయును. ఇంకను భగవంతుడే మనకు పరమ రక్షకుడు, స్వామి, జీవనము, ప్రాణము, సర్వస్వము అని గ్రహించి, విశ్వసించి, ఆయన మనకు ఏది ప్రాప్తింపజేసినను అదియే మహాప్రసాదమని, పరమసంతృప్తితో ఉండవలయును. ఇట్లుండువాడే భగవత్పరుడు అనబడుచున్నాడు.

అ వ తా రి క :—

ఇట్లు ధ్యానయోగమును సాధించినవాని
ఫలమును చెప్పబడుచున్న దీ శ్లోకములో -

శ్లో॥ యుంజ న్నేవం సదాత్మానం
యోగీ నియతమానసః ।
శాంతిం నిర్వాణపరమాం
మత్సంస్థా మధిగచ్ఛతి ॥

ప. వి:- యుంజన్, ఏవం, సదా, ఆత్మానం, యోగీ,
శాంతిం, నిర్వాణపరమాం, మత్సంస్థాం, అది

టీక :—

ఏవం=ఈప్రకారముగ (పై శ్లోకములో చె

నియతమానసః = మనస్సును వశమందుం

యోగీ = ధ్యానాభ్యాసి,

ఆత్మానం = (వశమైన) మనస్సును,

సదా = ఎల్లప్పుడును,

యుంజన్ = (పరమాత్మనైన నాయందు)

మత్సంస్థాం = నాయందున్నట్టియును,

నిర్వాణపరమాం=మోక్షస్వరూపమైనట్టియును,

శాంతిం = శాంతిని,

అధిగచ్ఛతి = పొందుచున్నాడు.

తా. మనస్సును వశమందుంచుకొన్న యోగి (ధ్యానాభ్యాసీ) అవిధముగ వశమయిన తన మనస్సును పరమాత్మనైన నాయందు ఎల్లప్పుడును, నిశ్చలముగా నిలిపినవాడై, నాయందు నెలకొనియున్న మోక్షరూపమైన శాంతిని పొందుచున్నాడు.

అ మృత వా హి ని :-

మనస్సు ఏకాగ్రత చెందుట అవసరము. కాని ఈ సందర్భమున కొన్ని విషయములు గమనింపవలయును. పూర్వ జన్మ సంస్కారబలమున కొంతమంది మనస్సు సహజముగనే ఏకాగ్రత చెందియుండును. అది ఏవిషయమున ప్రసరించిన ఆ విషయమున ఏకాగ్రముగ నిలువవచ్చును గాని, మన స్వాధీనములో ఉండి మనము ప్రసరింపజేయదలచిన వైపు ప్రసరింపదు. దాని ఇష్టము వచ్చినప్పుడు. ఇష్టము వచ్చిన చోటున నిలుచును. ఇది ప్రయోజనము లేదు.

ఒక్కొక్కడు తన మనస్సును ఏకాగ్రము చేయును. ఆ మనస్సు అతని ఆధీనములోనే ఉండును కూడ. అయినను అతడు భగవంతునియందుగాక ఇతర విషయములయందు తన మనస్సునుంచి ఏకాగ్రము చేయును. ఇట్లు చేయుట

మనశ్శక్తిని వ్యర్థము చేయుటయే. అంతేకాదు; దుర్వినియోగము చేయుటకూడ అగును. ఏకాగ్రమైన మనస్సును భగవంతునియందే లగ్నముచేసి యుంచినయెడల ఈ యోగము సుఖదాయకమగును. లేనియెడల క్లేశదాయకము మాత్రమే - ఇదే గీతాసిద్ధాంతము.

భగవంతునియందు మాత్రము నిష్ఠలేకుండ, కేవలము మనోజయమును, ఇంద్రియ నిగ్రహమును కలిగియున్నవారికి, తమకును లోకమునకునుకూడ ఉపద్రవకారణములైన అనేక సిద్ధులు కలుగవచ్చును. ఇది గీత కేగాక, మోక్ష ప్రతిపాదకములైన సకల శాస్త్రములకునుకూడ అసమ్మతమే. కనుక మనస్సును భగవంతునియందే ఉంచవలయును.

ఇదే విషయము ఈ అధ్యాయములో ఇరువది తొమ్మిది, ముప్పదియవ శ్లోకములలోను, చివరిదైన నలుబది ఏడవ శ్లోకములోను మరల స్పష్టము చేయబడినది.

ఈ శ్లోకములో “యుంజ స్నేవం సదాత్మానం” ‘పగమాత్మయందే మనస్సును సదా నిలిపినవాడై’ అని ఉన్నది. ఈ ‘సదా’ అను శబ్దమునకు అర్థము ఎప్పుడును అని. ఈ ‘సదా’ అనుశబ్దమును గురించి వ్రాయుచు, తిలక్ మహాశయుడు ఈ శ్లోకమునందు ‘సదా’ అను శబ్దముచే “ప్రతిదినమును, ఇరువది నాలుగు గంటలును అని చెప్పరాదు. ప్రతిదినమును ఒక

గడియయైనను యథాశక్తిగ ఈ అభ్యాసము చేయవలయునని ఇచ్చో వివక్షితము” అనినాడు.

కాని ఈ ‘సదా’ శబ్దము అభ్యాసము విషయమున ప్రయోగింపబడినదికాదు. అభ్యాసము దినమునకు ఏ ఒక్క గడియయో చేయవచ్చును. ఆ అభ్యాసముయొక్క ఫలము మనస్సు భగవంతునియందు సదా నిలుచుటయే. అట్లు నిలుచుటవలన ఏమి లభించునో ఈ శ్లోకమునం దున్నది. అదే భగవంతునియందే ఉన్నట్టియును, మోక్షరూపమైనట్టియును పరమశాంతి.

ఇచ్చట ఒకశంక కలుగవచ్చును - ఒక్కక్షణముకూడ ఎడములేకుండ మనస్సును పరమాత్మయందే నిలిపినయెడల, ఇక మిగిలిన కర్మలు జరుగు పెట్టు ? - అనిఈ సందేహమును మనస్సులో పెట్టుకొనియే తిలక్ మహాశయుడుకూడ “అట్టి స్థితిలో కర్మలు చేయుటకు వీలుపడదు కనుకను, కర్మలు జరిగియే తీరవలయును గనుకను, మనస్సును రోజున కొక్క గడియమాత్రము భగవంతునియందు నిలిపి, తరువాత మరల భగవంతుని నుండి మరలించి కర్మలు చేయవలయును” అను భావమును సూచించినాడు.

నిజమునకు పై శంకకు తావులేదు. సాధనదశలో అయినచో భగవంతునియందు మనస్సు నిలిపినప్పుడు ఇతర

కార్యక్రమములు సాగవు; ఇతర కార్యక్రమములు జరుగు నప్పుడు భగవంతునియందు మనస్సు నిలువదు. కాని, సిద్ధా వస్థలో భగవంతునియందే నిశ్చలముగ నిలిచియుండుట మనస్సుకు సహజమగును, అప్పుడు అట్టి వానిచేత ఎన్ని కార్య కలాపములు జరుపబడుచున్నను, అతని మనస్సు భగవంతుని నుండి ఈషణ్మాత్రముకూడ చలించదు. ఇది అనుభవగమ్యమైన విషయము. ప్రహ్లాదునిస్థితి ఇదియే. దీనినే సహజసమాధి అందురు. ఈ స్థితియే అత్యుత్తమమైనది.

పానీయంబులు ద్రావుచున్, గుడుచుచున్,

భాషింపుచున్, హాసలీ

లా నిద్రాదులు సేయుచున్, దిరుగుచున్,

లఱింపుచుచున్, సంతత

శ్రీ నారాయణ పాదపద్మయుగళీ

చింతామృతాస్వాద సం

ధానుండ్లై మరచెన్ సురారినుతు జే

తద్విశ్వమున్ భూవరా !

అని శ్రీ భాగవతములో వర్ణింపబడియున్నది ఈస్థితియే.

ఈ స్థితి లభించకపోగా, ఈ స్థితి ఉన్నదనియే తెలియని వారు, కదలినను, మెదలినను తమ ధ్యానమునకు భంగము వాటిల్లునని భయపడుచుందురు. అందుచేత వారు ఏ పని

యును ముట్టుకొనరు. చివరకు దాహమైనవారికి మంచినీరు ఇచ్చుటకూడ తమ ధ్యానమునకు భంగమే అని జంకుచుండును. ఇక కర్మలకు ప్రాధాన్య మిచ్చువారుకూడ భగవద్ధ్యానములో ఉన్నప్పుడు ఏమియును కర్మలు చేయలేదనియే భావించును. అందుచేతనే, “ఎప్పుడును భగవంతుని ధ్యానము చేసికొనుచు ముక్కు మూసుకొని కూర్చుండినచో పను లెట్లు సాగును ? ఏదో దినమునకు ఏ ఒక్కగడియయో ధ్యానము చేసికొని, తరువాత కర్మలు చేయుచుండ వలయును” అని చెప్పదురు.

యథార్థమాలోచించిన ఈ రెండు సిద్ధాంతములలోను పూర్తిలేదు. పైన చెప్పబడిన సహజసమాధి సిద్ధించినప్పుడే మానవుడు పూర్ణుడు కాగలడు - అనిగా పూర్ణమానవుడు కాగలడు. వానిచే గీత స్థితప్రజ్ఞుడనియును, భక్తుడనియును, యోగి యనియును, జ్ఞాని యనియును, గుణాతీతు డనియును చెప్పినది.

అందుచేత ఇచ్చట ‘సదా’ అనగా సర్వకాల సర్వావస్థలయందును అనియే చెప్పవలయును. అట్లు సదా పరమాత్మ యందు మనస్సు నిలిపిన వాడు పరమాత్మయందే నిలిచియున్న పరమశాంతి రూపమైన మోక్షమును పొందుదురు.

శ్లో॥ వాత్యశ్చ తస్తు యోగోఽస్తి
నచైకాంత మనశ్చతః ।
న చాతిస్వప్నశీలస్య
జ్ఞాగతో నైవ చార్జున !

ప. వి :-న, అతి, అశ్నతః, తు, యోగః, అస్తి, న, చ, ఏకాంతం,
అనశ్నతః, న, చ, అతి, స్వప్నశీలస్య, జాగ్రతః, న,
ఏవ, చ, అర్జున.

టీక :—

అర్జున = అర్జునా !

యోగః = (ఈ) యోగము,

అత్యశ్నతః తు = ఎక్కువ భుజించువానికి,

న అస్తి = కలుగదు,

చ = మరియు,

ఏకాంతం = బొత్తుగ,

అనశ్నతః = భుజించని వానికిని,

న (అస్తి) = కలుగనేరదు,

చ = మరియు,

అతిస్వప్నశీలస్య = అతిగా నిద్రపోవువానికిని,

న అస్తి = కలుగనేరదు,

చ = మరియును,

జాగ్రతః = ఎప్పుడును మేలుకొని యుండువానికిని,

న (అస్తి) ఏవ = గలుగనే కలుగదు.

తా. ఓ అర్జునా : ఈ యోగము ఎక్కువ భుజించువానికిని,
బొత్తుగ భుజించని వానికిని, ఎక్కువగ నిద్రపోవు వానికిని, బొత్తుగ
నిద్రపోనివానికినికూడ సిద్ధింపదు,

అ మృత వాహిని :-

పైన చెప్పబడిన యోగము సిద్ధించుటకు ఆటంకములు చెప్పబడినవి ఈ శ్లోకములో. ఎక్కువగ భుజించువానికి ఈ యోగము సిద్ధింపదు. కావలసిన దానికంటె ఎక్కువ భుజించిన యెడల ఇంద్రియములు పొగరెక్కి చెప్పినమాట వినవు. కూరి కూరి భుజించుటచే నిద్ర, ఆలస్యము - ఇవి పెరిగిపోవును. జీర్ణ శక్తికి మించి భుజించిన యెడల జీర్ణముకాక కడుపులో ఆహారము మిగిలిపోవును. ఆ ఆహారము అనేక రోగములకు కారణ మకాటచే శరరముయొక్క ఆరోగ్యము చెడిపోయి, సాధనకు భంగము కలుగును.

అట్లే బొత్తుగ భుజించని వానికిని ఈ యోగము సిద్ధింపదు. కావలసినంత కూడ భుజించకుండు పూర్తిగ మానినచో, శుష్కప వాసములు చేయుటచేత ఇంద్రియములు, ప్రాణములు, మనస్సు వీటియొక్క శక్తి అక్రమ విధానముగా క్షీణించిపోవును. అందుచేత ఆసనముమీద స్థిరముగ కూర్చొన లేడు. భగవంతునియందు మనస్సును నిలుపలేడు. ఈ విధముగ యోగమునకు విఘ్నము కలుగును. కనుక యోగమును సాధించుకొన దలచినవారు ఎక్కువ తినరాదు. బొత్తుగ మాననురాదు.

అట్లే అతిగా నిద్రపోవు వానికిని, అటులనే బొత్తుగ నిద్రపోని వానికిని కూడ ఈ యోగము సిద్ధింపదు.

అతిగా నిద్రపోవువానికి తమోగుణము పృథ్విచెందును. ఆలస్యము, సోమరితనము పెరిగిపోవును. స్థిరముగ కూర్చొన లేడుకూడ. అధికముగ నిద్రపోవువానికి మానవ జీవితము యొక్క అమూల్యమైన కాలము వృథాగా నష్టమైపోవును. ఇక బొత్తుగ నిద్రపోక, ఎప్పుడును మేలుకొనుటచేత శరీర మనో బుద్ధింద్రియ ప్రాణములకు అలసట ఎక్కువై పోవును. అందుచే అవి శిథిలములై పోవును. శరీరములో అనేక విధములైన రోగములు కలుగును. ఎప్పుడును కునికిపాట్లతో బాధపడు చుండవలసివచ్చును. శరీరములో ఉత్సాహశక్తి తగ్గి, బద్ధకము, సోమరితనము పెచ్చు పెరుగును. కాబట్టి అతిగా నిద్రపోవుట, బొత్తుగా నిద్రపోక మేలుకొని యుండుట. ఈ రెండును కూడ యోగమునకు విఘ్నకారణములే. యోగమును సాధించదలచినవారు అతిగానిద్రపోనూరాదు; ఎల్లప్పుడును మేలుకొని యుండనూరాదు.

అవతారిక :-

ఆహార విహారాదులు యుక్తములుగ ఉన్నవానికి యోగము సిద్ధించుటను చెప్పుచున్నాడు.

శో॥ యుక్తాహార విహారస్య
యుక్త చేష్టస్య కర్మసు ।
యుక్త స్వప్నావ బోధస్య
యోగో భవతి ధుఃఖహా ॥

ప. వి :- యుక్తాహార విహారస్య, యుక్తచేష్టస్య, కర్మసు, యుక్తస్వప్నావబోధస్య, యోగం భవతి. దుఃఖహా.

టీక :-

యుక్తాహార విహారస్య = యుక్తమైన-అనగా ఉచితమైన-ఆహారమును, విహారమును, కర్మసు = కర్మలయందు.

యుక్తచేష్టస్య = తగిన నడవడి కలట్టియు,

యుక్తస్వప్నావబోధస్య = తగిన నిద్దుర, తగిన మెలకువ కలిగినట్టియు వానికి,

దుఃఖహా = దుఃఖమును పోగొట్టు,

యోగః = యోగము (ధ్యానము);

భవతి = సిద్ధించుచున్నది.

ప్రా. ఆహారవిహారములును, కర్మాచరణమును, నిద్రయును, మెలకువయును తగినరీతిలో, ఉంచుకొనగల వానికి దుఃఖనివారకమగు యోగము సిద్ధించుచున్నది.

అ మృత వాహిని :-

జనన మరణరూపమైన దుఃఖమును పోగొట్టు యోగము సిద్ధించవలయునన్న, ఆహార విహారములు యుక్తములుగ ఉండవలయును. యుక్తము అనగా తగినంత అనియును, సాధనకు అనుగుణమైన అనియును రెండర్థములు చెప్పవలయును.

ఆహారమునగా భుజించబడెడి, త్రాగబడెడి పదార్థములు. తిరుగుట నడచుట మొదలగు క్రియలను విహారమందురు, విహారము అనుటచే ఉపలక్షణముగా మిగిలిన అవయవములయొక్క వ్యాపారములనుకూడ గ్రహింపవలెను.

ఆహార విహారములు తగిన రూపములలో, తగినంత ఫరిమాణములో ఉన్నవాడు యుక్తాహార విహారుడు, జననమరణరూపమైన దుఃఖములను నశింపజేయు యోగము సిద్ధించవలయుననిన, ఆహార విహారములు తగినంతగా ఉండుట అత్యవసరము. అంతేకాక ఆహారము సాత్త్వికమైనదిగకూడ ఉండవలయును. అదికూడ వర్ణాశ్రమానుకూలమైనదై, న్యాయముగా లభించినదై, పవిత్రమైనదై, తన ప్రకృతికిని, స్థితికిని, రుచికిని ప్రతికూలమైనది కాకుండ, తన సాధనకు సహాయము చేయునదై ఉండవలయును.

ఆహారముగ తీసికొను మొత్తముకూడ తన జీర్ణశక్తిని, ఆరోగ్యమును, సాధననుబట్టి ఆవశ్యకము, హితకరము అయినంతగ ఉండవలయును. “యదుహవా ఆత్మసమ్మిత మన్నంత దవతి తన్నహినస్తి యద్భూయో హినస్తిత దద్యత్కనీయో న తదవతి” (శతపథశ్రుతి) శరీరధారణకు కావలసిన ఆహారమును భుజించినయెడల అది యోగాభ్యాసికి ధ్యానానుష్ఠానములకు తగిన యోగ్యతను కలుగజేసి వానిని కాపాడునుగాని, అనర్థమును కలుగజేయదు. శుష్కృపవాసములను, అతిగృ

తీసుటను కూడ గీత అంగీకరించలేదు. తినవలసిన మొత్తమును శాస్త్రము ఎట్లు నిర్ణయించిందో చూడుడు. “పూరయే దశనే నార్థం తృతీయ ముదకేనచ, వాయో స్సంచారణార్థాయ చతుర్థ మవశేషయేత్ ||” కడుపులోని అవశాశమును నాలుగు భాగములుగ విభజించి, రెండు భాగములు - అనగా సగము - అన్నముచేత నింపవలయును. మూడవ భాగము నీటితో నింపవలయును. నాలుగవ భాగము వాయుసంచారమునకు వదలవలయును అని ఉన్నది. కనుక సాధకుడు ఈ మొత్తమునకు ఎక్కువగగాని, తక్కువగగాని భుజించినయెడల అది యోగమును కలుగజేయదు.

విహారము విషయమునకూడ అంతే. అనవసరముగ తిరుగరాదు. దీనిచేత మనకు తెలియకుండునే అనేక అనర్థములు కలుగుచుండును. ఇందుచేత ఈ అనర్థములు కలుగుచున్నవి అని సాధకుడు ఎంతో విచారించుకొనినగాని తెలియదు. శరీర ఆరోగ్యమునకును, ఆధ్యాత్మిక సాధనకును, తన వర్ణాశ్రమ ధర్మానుకూలముగ తనకు వసిన లోక వ్యవహారములకును ఎంత అవసరమో అంతమాత్రమే అయినను, ప్రతిక్షణమును హెచ్చరిక కలిగియుండి, జాగ్రత్తతో విహారమును ఉపయోగించుకొనవలయును. అనవసరముగ అక్కడకు ఇక్కడకు తిరుగుచుండిన జ్ఞానేంద్రియమునకు రాజస తామసాహారములు అమితముగ దొంకుచుండును. దానిచేత చిత్తములో

అనేక విధములైన దుష్టసంస్కారములు విపరీతముగ పుట్టి పెరుగుచుండును. పూర్వజన్మ సంస్కారములతోనే వేగలేక హతమైపోవుచు, వాటిని నాశనము చేసికొనుటకై ప్రయత్నములు చేయవలసి యుండగా, ఇంకను విహారముతో అదివరకున్న దుష్టసంస్కారములకు వృద్ధిని, క్రొత్త దుష్టసంస్కారముల ఉత్పత్తిని విపరీతముగ కలుగజేసికొనుచుండిన, ఇక యోగము సిద్ధించుట అనుమాట ఎన్నికోట్ల జన్మలకో! ఈ సంస్కారముల మూలమున రాగద్వేషములు అంతులేక వృద్ధి చెందుచుండును. కాబట్టి విహారము ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే న్యాయ్యముగను, ధర్మముగను ఉండవలయును. యోగసిద్ధి కోరువానికి మితిమించి ఎంతమాత్రమును కూడదు.

ఇక కర్మాచరణము :- ఇదికూడ తగినరీతిలో ఔచిత్య భంగముకాక ఉండవలయును. అనగా వర్ణము, ఆశ్రమము, పరిస్థితి, వాతావరణము-వీనిననుసరించి ఎవరికి ఏ యే కర్మలు కర్తవ్యములుగా శాస్త్రము విధించినదో, ఆ కర్మలను ఉచితమైన పద్ధతులలో తగినంతగ, యథాశక్తిగ, యథాయోగ్యముగ నిర్వహించుటయే యుక్తమైన కర్మాచరణము అనగా.

యుక్తమైన నిద్ర - యుక్తమైన మెలకువ అవసరము. సామాన్యముగ పగలు మేలుకొనియే ఉండవలయును. రాత్రి సమయములో మొదటి జామును, చివరి జామును విడిచి, మధ్యరెండుజాములను నిద్దురింపవలయును. అనగా రాత్రి ఆరు

గంటల నిద్దర సామాన్యముగ అందరికి సరియైనది; యుక్తమైనది. కాని ధ్యానయోగి ఇంకను అయిదు గంటలకుగాని, తగ్గించుకొనవచ్చును. అయితే, నిద్దర ఆతినికి సరిపోవలయును. ధ్యానసమయములోగాని, ఇంక ఇతర ఆధ్యాత్మిక కార్యసమయములలోగాని, లేదా నిద్దరపోగూడని సమయములలోగాని, కునికిపాట్లు, మత్తు రాకుండ ఉండవలయును. శరీరమునకు బద్ధకముతోచి, తన కర్తవ్య నిర్వహణములో లోనము రారాదు. శరీర ఆరోగ్యములో ఎగఁగు దిగుడు రారాదు. ఇవన్నియును యోగసిద్ధికి విఘ్నములు. ఇది కలుగకండ నెమ్మదిగ అభ్యాసము చేయుచు, నాలుగు గంటల నిద్దరను సరిపెట్టుకొనవచ్చును.

శరీరమునకు నిద్దర అత్యానశ్యకమైనది. పనిచేయుటచే శరీరము, మనస్సు, ఇంద్రియములు బాగుగ అలసిపోవును. వాటికి విశ్రాంతి కల్పించినగాని, వాటికి పోయినశక్తి మరల పూరింపబడదు. శరీర మనో బుద్ధింద్రియములకు యుక్తమైన నిద్దర సూతనోత్తేజమును కలిగించును.

అట్లని సదా నిద్దర పనికిరాదు. తగినంతగ మెలకువ ఉండవలయును. ఎక్కువ నిద్దరచే కలుగు అనర్థములు పదు నారవ శ్లోకముయొక్క వ్యాఖ్యానములో చెప్పబడినవి. ఆ అనర్థముల నన్నింటిని తగినంత మెలకువ నివారించును.

ఈ శ్లోకములోని యుక్త శబ్దము ఆహారమరముగాని, కర్మలుగాని, నిద్దురగాని, మేలుకొనుటగమునకు ప్రతికూలము కాకుండ, ఆరోగ్యము పరిస్థితి వానినిబట్టి ఎంత ఆవశ్యకమో అంతమాత్రమే టను తెలుపుచున్నది.

ఇట్టి లక్షణములు కలవారికి దుఃఖములను గల యోగము లభించగలదు. యోగమనగా ఇక సిద్ధి అని అర్థము. ధ్యానసిద్ధి కలిగినవారికి పరమానంద పరమశాంతికిని నిలయమైన భగవత్ప్రాప్తి అప్పుడు ఆతని సకల దుఃఖములను - వాటికి కారణముతోనహా - నశించిపోగవుల. ఆ స్థితిలో యోగ సర్వథా ప్రశాంత ఆనంద మహాసాగరములలో ఉండును ఇంక వానికి దుఃఖము లెక్కడివి? ఆతని నివృత్తి అగుటేగాక నిరతిశయానంద ప్రాప్తికూడ

శ్లో॥ యదా వినియతం చిత్తం

అత్మన్యే వాపతిష్ఠతే ।

నిస్సృహా స్వర్వ కామేభ్యో

యుక్త ఇ త్యుచ్యతే తదా ॥

ప. వి :- యదా, వినియతం, చిత్తం, అత్మని, ఏవ,
నిస్సృహా, సర్వకామేభ్యః, యుక్తః, ఇ
తదా,

టీక :—

యదా = ఎప్పుడైతే,
 వినియతం = చక్కగ నిగ్రహింపబడిన,
 చిత్తం = చిత్తము,
 ఆత్మనేవ = పరమాత్మయందే,
 అవతిష్ఠతే = నిలిచిపోవుచున్నదో,
 సర్వకామేభ్యః = సమస్త కామములనుండి,
 నిస్సృహః = స్పృహకూడ లేనిస్థితి లభించునో,
 తదా = అప్పుడు,
 యుక్తః ఇతి = యోగసిద్ధిని పొందినవాడు అని,
 ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నాడు.

తా. చిత్తము చక్కగ నిగ్రహింపబడి, పరమాత్మయందే స్థిరముగ నిలిచిపోయి, సకలమైన కామములయందును స్పృహయే ఉండనిస్థితి లభించినవాడు, వాడు యోగసిద్ధిని పొందినవాడు అని చెప్పబడును.

అ మృ త వా హి ని :-

ఈ శ్లోకములో యోగసిద్ధి పొందినవానిని గూర్చి వర్ణింపబడినది.

సాధకుడు చిత్తమును ఇతర విషయములనుండి ప్రయత్నముతో మరలించి, భగవంతునియందు నిలుపుటకు మాటి ఘాటికిని యత్నించును. కాని చిత్తము మాత్రము విషయ

ములపైకి పోవుటకే కోరును; భగవంతుని వైపు పోవుటకు మొరాయించును. నమ్మదిగ అడలించియో, బెదరించియో, బుజ్జగించియో, బతిమాలియో భగవంతుని వైపునకు తీసికొని పోవుటకు సాధకుడు ప్రయత్నించును. అప్పుడు ఇంకను సాధకుని అంతఃకరణములో కామవాసన లుండుటచేత చిత్తము విషయముల వైపునకే పరుగులు పెట్టుచుండును. ఇట్లు ఏదో విధమున అచంచలమైన పట్టుదలతో భగవంతునిమీద భారము వైచి, ప్రయత్నము తీవ్రముకాగా, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు సకల కల్యాణగుణ నిలయమైన పరబ్రహ్మసాగరిముయొక్క గాలి చిత్తమునకు సోకును. అంతమాత్రముననే చిత్తమునకు ఒక విధమైన సుఖము, శాంతి, ఆనందము మొదలగునవి అనుభవమునకు వచ్చును. అంతటితో సాధకుని అంతఃకరణములోని కామవాసనలు బలహీనములగుట, తగ్గుట ప్రారంభించును. అప్పుడు చిత్తము ఇంకను దురితగతిని పరబ్రహ్మమువైపు పరుగు పెట్టుట మొదలు పెట్టును. ఇట్లు చిత్తము పూర్తిగ పరబ్రహ్మమునందు స్థిరముగ నిలిచిపోయినప్పుడు ఇక ఆతని అంతఃకరణములో కామవాసనలే ఉండవు. ఆస్థితిని పొందినవాడు ఆతనిని యోగ సిద్ధి పొందినవాడు అని బుధులు పలుకుదురు. ఆతని చిత్తములో ప్రమాదము, సోమరితనము, విజేపము మొదలగు దోషములు ఈషణ్మాత్రము కూడ ఉండవు. పరమాత్మ తప్ప ఇతరము ఆతని తలపులో ఉండనే ఉండదు. పరమశాంతి నిలయుడును, పరమానంద మహోదధియును, సచ్చిదానందఘనవిగ్రహు

డును అగు పరమాత్మయందు అనన్యమైన ప్రేమయును, శ్రద్ధయును కలిగియుండుటచే, బ్రహ్మాదిలోక పర్యంతమైన భోగములయందు కూడ పరమవైరాగ్యము లభించి, నిశ్చింతగ ఉండుటయే సమస్తమైన కామములయందును స్పృహయే లేకుండ ఉండుట' యనగా.

శ్లో॥ యథా దీపో నివాతస్థో

నేంగతే సోపమా స్మృతా ।

యోగినో యతచిత్తస్య

యుంజతో యోగ మాత్మనః ॥

౧౯

ప. వి :- యథా, దీపః, నివాతస్థః, న, ఇంగతే, సా, ఉపమా, స్మృతా, యోగినః, యతచిత్తస్య, యుంజతః, యోగం, ఆత్మనః.

టీక :-

యథా = ఏ ప్రకారముగ,

నివాతస్థః = గాలిలేని స్థలమునందున్న,

దీపః = దీపము,

నేంగతే = కదలదో,

సా ఉపమా = ఆ ఉపమానమే,

ఆత్మనః = పరమాత్మయొక్క,

యోగం యుంజతః = ధ్యానము సిద్ధించినట్టి,

యోగినః = యోగియొక్క,

యతచిత్తస్య = జయింపబడిన చిత్తమునకు,

స్మృతా = చెప్పబడినది.

తా. చక్కగా జయింపబడి, పరమాత్మ ధ్యానమందు నిలిచిన యోగియొక్క చిత్తమునకు తగిన ఉపమానము గాలి లేనిచోట నిశ్చలముగ ఉన్న దీపము. ఆ దీపమువలెనే ఈ చిత్తమును నిశ్చలముగ ఉండును.

అ మృ త వా హి ని :-

పరమాత్మను ధ్యానించు సమయమున యోగియొక్క చిత్తము ఎట్లు ఉండునో ఈ శ్లోకములో చెప్పబడి ఉన్నది.

యోగియొక్క చిత్తము జయింపబడి బాగుగ వశమై యుండును. కనుక అట్టి చిత్తము పరమాత్మ ధ్యానములో ఏమియును చలనములేక నిలిచియుండును. ఎట్లు నిలిచి యుండునో ఉపమానము చూపించుచున్నాడు - గాలి లేనిచోట ఉన్న దీపమువలె అని. గాలి ఉన్నచోటున దీపము నాలుగు వైపులకును అపరిమితముగ చలించుచుండును. అట్లే సామాన్యుల చిత్తము స్థిరత్వములేక విషయములయందు అన్నివైపులకు ఉరుకులు, పరుగులు పెట్టుచుండును. కాని చిత్తమును జయించిన యోగులు భగవద్ధ్యానము చేసికొను సమయములో వారి చిత్తము ఆ ధ్యానమునందు ఎంతమాత్రమును చలనములేక ఉండును. గాలి లేనిచోట ఉన్న దీపము ఎంత

మాత్రమును చలనములేక, కేవలము ఊర్ధ్వముగ సువర్ణశలాక
వలె ఉండునట్లు ధ్యానసమయములో యోగియొక్క చిత్తము
కూడ నిశ్చలమై ఉండును. చిత్తవృత్తు లన్నియును ఆ పర
మాత్మ వైపునకే, ఒకేరీతిగ, సరాసరిగ మహావేగముతో
ప్రవహించుచుండును.

శ్లో॥ యత్రోపరమతే చిత్తం
నిరుద్ధం యోగసేవయా ।
యత్ర చైవాత్మ నాత్మానం
పశ్యన్మాత్మని తుష్యతి ॥

౨౦

ప. వి :-యత్ర, ఉపరమతే, చిత్తం, నిరుద్ధం, యోగసేవయా,
యత్ర, చ, ఏవ, ఆత్మనా, ఆత్మానం, పశ్యన్, ఆత్మని,
తుష్యతి.

టీక :-

యోగ సేవయా = ధ్యానమును అభ్యాసము చేయుటచేత,
నిరుద్ధం = విషయములనుండి మరల్చబడి పరమాత్మ
యందు నిలువబడిన,

చిత్తం = చిత్తము,

యత్ర = ఏ దశయందు,

ఉపరమతే = ఆ పరమాత్మయందే ఆసందించు

చున్నదో,

చ = మరియు,
 యత్ర = ఏ దశయందు,
 ఆత్మనా = (యోగి) తనద్వారా,
 ఆత్మానం = పరమాత్మను,
 పశ్యన్ = చూచుచు,
 ఆత్మని = పరమాత్మయందే,
 తుష్యతి = సంతుష్టిని చెందుచున్నాడో;

శ్లో॥ సుఖ మాత్యంతికం య త్ర
 ద్బుద్ధిగ్రాహ్య మతీంద్రియమ్ ।
 వే త్తి యత్ర న చై వాయం
 స్థిత శ్చలతి త త్త్వతః ॥

౨౦

ప. వి :- సుఖం, అత్యంతికం, యత్, తత్, బుద్ధిగ్రాహ్యం,
 అతీంద్రియం, వేత్తి, యత్ర, న, చ, ఏవ, అయం,
 స్థితః, చలతి, త త్త్వతః.

టీక :-

యత్ర = ఏ దశయందు,
 స్థితః = ఉన్న,
 అయం = ఈ యోగి,
 యత్ = ఏది,
 అతీంద్రియం = ఇంద్రియములకు అందనిదియును,

ఆత్యంతికం = అంతములేనిదియును అగు,

సుఖం = సుఖమో,

తత్ = దానిని,

వేత్తి = తెలిసికొనుచున్నాడో,

చ = మరియు,

తత్త్వతః = భగవదనుభవమునుండి,

నైవ చలతి = మరలనే మరలఁడో;

శ్లో॥ యం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం

మన్యతే నాధికం తతః ।

యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన

గురుణాపి విచాల్యతే ॥

౨౨

ప. వి :-యం, లబ్ధ్వా, చ, అపరం, లాభం, మన్యతే, న, అధికం, తతః, యస్మిన్, స్థితః, న, దుఃఖేన, గురుణా, అపి, విచాల్యతే.

టీక :-

యం = దేనిని (భగవత్ప్రాప్తి రూపముగున
అనుభవమును),

లబ్ధ్వా = పొంది,

తతః = దానికంటె,

అధికం = గొప్పదైన,

అపరం = ఇతర,

లాభం = లాభమును,

స మన్యతే = అంగీకరింపడో,

చ = మరియు,

యస్మిన్ = దేనియందు (భగవత్ప్రత్యక్షిరూపమగు
ఏ అనుభవమునందు),

స్థితః = ఉన్నవాడు,

గురుణా = చాల గొప్పదియైన,

దుఃఖేనాపి = దుఃఖముచేతకూడ,

న విచాల్యతే = ఎంతమాత్రమును చలింప జేయ
బడడో;

శ్లో॥ తం విద్యా ద్దుఃఖ సంయోగ
వియోగం యోగ సంజ్ఞితమ్ ।
స నిశ్చయేన యోక్తవ్యో
యోగో నిర్విణ్ణచేతసా ॥

౨౩

ప. వి :—తం, విద్యాత్, దుఃఖసంయోగ వియోగం, యోగసంజ్ఞితం,
సః, నిశ్చయేన, యోక్తవ్యః, యోగః, అనిర్విణ్ణ చేతసా.

టీక :—

దుఃఖసంయోగ వియోగం = సమస్త దుఃఖములకు
నిలయమైన జన్మమృత్యురూప సంసారమును
పోగొట్టునట్టి,

తం = దానిని (వెనుకటి మూడుశ్లోకములలో చెప్పిన
భగవత్ప్రాప్తిరూపమైన అనుభవమును),

యోగసంజ్ఞితం = యోగమని చెప్పదగిన దానినిగా,

విద్యాత్ = తెలియవలయును.

సః యోగః = ఆ యోగము,

అనిర్విణ్ణ చేతసా = ఎన్నికష్టములు, దుఃఖములు,

విఘ్నములు వచ్చినను చలించని, విసుగుచెందని

మనస్సుగలవాని చేతనే,

నిశ్చయేన = నిశ్చయ పూర్వకమైన పట్టుదలతో,

యోక్తవ్యః = సాధింపదగినది.

తా. యోగాభ్యాస పాటవముచే చిత్తమును విషయాంతరముల నుండి నివర్తించి. సుఖానుభవమును పొందుచున్ననాడు, శిక్షణను పొంది పరిశుద్ధమైన చిత్తముతో పరమాత్మను చూచుచు, ఆ పరమాత్మయందే సంతోషించుచున్ననాడు, ఇంద్రియ గోచరము కానట్టియు, కేవలము వాసనారహితమైన బుద్ధిచేతనే గ్రహింపదగినట్టియు, అంతము లేనట్టియు, సుఖమును అనుభవించుచున్ననాడు, ఆ సుఖములనుఁది ఏమాత్రమును చలించనినాడు, తాను పొందిన అనుభూతికంటె బ్రహ్మాధిపత్యమును సైతము అధికముగా తలచనినాడు. ఆ స్థితినుండి భయంకరమైన దుఃఖములచేత కూడ చలంపజేయబడనినాడు - దుఃఖముతో ఎంతమాత్రమును సంబంధములేని ఆ స్థితియే యోగమనియును, అదే యోగసిద్ధి పొందుట అనియును తెలిసికొనవలయును. పట్టుదల ఉత్సాహము కల మనస్సు చేతనే నిశ్చయపూర్వకముగా అట్టి యోగము అచరింపదగినది.

అ మృత వాహిని :-

ఈ నాలుగు శ్లోకములును ఒకే వాక్యముగా గ్రహింపవలెను. ఈ నాలుగు శ్లోకములలో యోగసిద్ధిని పొందినవాని స్థితి తెలుపబడినది. ఏ స్థితిలో సాధకుడు యోగారూఢుడో - అనగా సిద్ధిని పొందినవాడో - తెలిసికొనుటకు దీనిని లక్షణముగ గ్రహింపవచ్చును.

సిద్ధిని పొందిన యోగియొక్క చిత్తము విషయముల నుండి పూర్తిగా తొలగి, పరమాత్మ ధ్యానమందే నిలిచి, అక్కడనే ఆనందమును అనుభవించుచుండును. సాధకుని యొక్క చిత్తము అతని ప్రయత్నముతో పరమాత్మ ధ్యానములో నిలుపబడును. కొంచెము అజాగ్రత్తగ నున్నచో మరల విషయములమీదికే పరుగెత్తుకొని వచ్చును. ఎంతవరకు తన ప్రయత్నము చేతనే చిత్తమును పరమాత్మ ధ్యానములో నిలుపవలసిన స్థితియుండునో, అంతవరకును వాడు సాధకుడే. ఎప్పుడు చిత్తము తన ప్రయత్నము అక్కరలేకయే పరమాత్మ ధ్యానమునందు నిలిచి, అక్కడనే ఆనందించుచుండునో, అప్పుడు వాడు సిద్ధవునుగాను తెలియవచ్చును. ఇక ఆ స్థితిలో యోగి తన చిత్తమును పరమాత్మ ధ్యానములో నిలుపుటకు ఎంతమాత్రమును ప్రయత్నము చేయనక్కరలేదు.

సిద్ధిపొందిన యోగి ఇక పరమాత్మ ధ్యానము చేయనక్కరలేదని పొరపడరాదు. పరమాత్మ ధ్యానము ఆతని

చీత్తమునకు సహజమైపోవును. అంతేగాక, అది విడువలేని అభ్యాసముగ పరిణమించును. అందుచే అతని చిత్తము ఎవరు వదలమన్నను పరమాత్మ ధ్యానమును వదలదు; వదలలేదు కూడ. ఆస్థితిలో యోగికి చిత్తమును ధ్యానములో నిలుపుటకు స్వప్రయత్నము అక్కరలేదనియే గ్రహింపవలయును. ఆస్థితిలో యోగి పరమాత్మ సాక్షాత్కారమును పొందగలడు. అటు చిత్తము పరమాత్మ ధ్యానములో ఆనందములో నిలిచి యుండును. ఇటు తాను పరమాత్మ సాక్షాత్కారములో ఆనందించుచుండును.

దీనివలన ముఖ్యముగ తెలియవలసినది ఏమన - సాధకుడు తన చిత్తమును పరమాత్మ ధ్యానములో నిలుపుటకు ఆవగించంత ప్రయత్నము చేయవలసియున్నను, ఇంకను తాను సాధకుడే అనియును, ఎంతమాత్రము ఏమరుపాటులేక, హెచ్చరికతో సాధనను సాగించవలసినదే అనియును గ్రహించవలయును. అంతటిస్థితిలోకూడ 'నేను సిద్ధిపొందితిని; ఇక నాకు విధిసేషము' అను భావము ఏమాత్రము కలిగినను, నెమ్మది నెమ్మదిగా, వడుచున్నట్లు తెలియకుండునే అధఃపతనము ప్రాప్తించును. కనుక సాధకుడు ఎంతవరకు సాధన సాగించుచుండవలయునో, ఒక రేఖి ఏర్పాటుచేసి చూపించినాడు పరమాత్మ ఇక్కడ.

పరమాత్మ ధ్యానము చిత్తమునకు విడువలేని ఒక అభ్యాసముగ పరిణమించిననాడు, వాడు పరమాత్మ సాక్షాత్కారమును

త్కారమును పొంది, భగవదనుభవములోనే సంతృప్తుడై యుండును. ఇక ఆ యోగి కృతకృత్యు డన్నమాట.

అప్పుడు ఆ యోగికి ఒక సుఖము లభించగలదు. ఆ సుఖము ఇంద్రియములకు సంబంధించినదికాదు; ఇంద్రియాతీతమైనది. అది కేవలము వ్యవసాయాత్మికాబుద్ధితో - వాసనారహితమైన బుద్ధితో - మాత్రమే తెలిసికొనదగినది. ఆ సుఖము ఆత్మంతికమైనది - అసంగ నిత్యమైనది. నిత్యమైనది అనగానే పదునెనిమిదవ అధ్యాయములో ముప్పదియారు, ముప్పది ఏడు, ముప్పదిఎనిమిది, ముప్పదితొమ్మిది శ్లోకములలో చెప్పబడిన తామసిక రాజసిక సాత్త్విక సుఖములకంటె విలక్షితమైనది; అది ప్రాకృతమైనది కాదు, అప్రాకృతమైనది అని చెప్పినట్లే అయినది.

ఇంకను యోగియొక్క ఆస్థితిని వర్ణించుచున్నాడు పరమార్థ. ఆస్థితి కలిగిన తరువాత మరల దానికి భంగము ఉండదు; చ్యుతి ఉండదు. ఇక అప్పుడు ఆ యోగికి ఆ అనుభవమునకు మించినది సృష్టిలోనే కనుపడదు. బ్రహ్మాధిపత్యముకూడ త్యాగప్రాయముగనే తోచును. ఇక ఆస్థితిలో, ఎట్టి మహాదుఃఖములును యోగిని చలంపజేయలేవు, ఏలయన - ఆ దుఃఖములు ప్రాపంచిక దృష్టితో చాల గొప్పవికావచ్చును కాని యోగి దృష్టిలో దుఃఖములే కావు. ఇంక చలించుటక్కడిది ?

ఇట్టి స్థితి యోగసిద్ధియని చెప్పబడును. ఈస్థితి లభించ వలయుననినచో చాల పట్టుదలతో సాధన చేయవలయును “ఎన్ని దుఃఖములు, ఎన్ని విఘ్నములు, ఎన్ని కష్టములు వచ్చినను, అవి నన్నేమియును చేయలేవు. నాకు పరమాత్మను పొందుటయే ఏకైక లక్ష్యము; ఆ పరమాత్మను పొందు వరకును, మరణమే సంప్రాప్తించినను సరే. సాధనను వదలను” అను మహాదృఢ నిశ్చయము కలిగియున్నవాడు మాత్రమే ఆ స్థితిని అనగా ఇటువంటి యోగసిద్ధిని - పొందగలుగును.

శ్లో॥ సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాం

స్త్యక్త్వా సర్వా నశేషతః ।

మనసై వేంద్రియగ్రామం

వినియమ్య సమంతతః ॥

౨౪

శ్లో॥ శనై శనై రుపరమే

ద్బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా ।

ఆత్మ సంస్థం మనః కృత్వా

న కించిదపి చింతయేత్ ॥

౨౫

ప. వి : —సంకల్ప ప్రభవాన్, కామాన్. త్యక్త్వాం. సర్వాన్, అశేషతః మనసా. ఏవ. ఇంద్రియగ్రామం. వినియమ్య. సమంతతః ;

శనైః, శనైః, ఉపరమేత్, బుద్ధ్యా, ధృతి, గృహీతయా,
ఆత్మసంస్థం, మనః, కృత్వా, న, కించిత్, అపి,
చింతయేత్.

టీక :-

సంకల్పప్రభవాన్ = సంకల్పములవలన కలుగునట్టి.

సర్వాన్ కామాన్ = సకలములైన కామములను,

అశేషతః = ఏమియు మిగులకుండ,

త్యక్త్వా = త్యజించి,

మనసైవ = మనస్సుచేతనే,

ఇంద్రియగ్రామం = ఇంద్రియ సమూహమును,

సమంతతః = అన్నివైపుల నుండియును,

వినియమ్య = బాగుగ మరలించి, నియమించి,

ధృతి గృహీతయా = ధైర్యము క్షమైన,

బుద్ధ్యా = బుద్ధితో,

శనైశ్శనైః = క్రమక్రమముగా (ఎడతెగని

అభ్యాసముతో),

ఉపరమేత్ = పరమాత్మయందు మనస్సును నిలుప

వలయును.

(తథా = అట్లు)

మనః = మనస్సును,

ఆత్మ సంస్థం = పరమాత్మయందున్నదానినిగా,

కృత్వా = చేసి.

కించిదపి = (ఇతరమును) ఏమాత్రమును,

న చింతయేత్ = చింతించక ఉండవలయును.

తా. సంకల్పములవలన పుట్టిన నమస్త కామములను. వాసనలతో కూడ త్యజించి. మనస్సు ద్వారా ఇంద్రియ సముదాయమును అన్ని వైపులనుండియును బాగుగా విగ్రహించి. దైర్ఘ్యము క్తమైన బుద్ధితో, క్రమక్రమముగా మనస్సును పరమాత్మయందే నిలువవలయును. అట్లు మనస్సును పరమాత్మయందుంచి, ఇతరమును ఏ మాత్రమును కూడ చింతించకుండ వుండవలయును,

అ మృ త వా హి ని :—

కామములనగా ఈ లోకమునకు సంబంధించినవిగాని, పరిలోకమునకు సంబంధించినవిగాని భోగములను అనుభవించ వలయుననెడి కోరికలు. ఈ కోరికలు శ్రీవములు, మధ్యమ ములు, మందములు అని మూడు విధములు. ఇక్కడ “సర్వాన్ కామాన్” అనుటచేత ఈ మూడు విధములైన అన్ని కోరికలను చెప్పబడినవి. ఈ కోరికలన్నియును ‘అశేషతః అనగా నిశ్శేషముగ త్యజించవలయును’ వాసనకూడ ఉండరాదు.

ఒక గుడ్డలోనున్న కస్తూరిని తీసివేసినను వాసన ఉండనే ఉండును. ఆ వాసనకూడ లేకుండ శుభ్రముగ ఉదికినట్లుగ కోరికలు విడువవలయును. ఒక గిన్నెలో ఉన్న నేతిని తీసివేసిన తరువాతకూడ ఆ గిన్నెను నేతిజిడ్డు పట్టుకొనియే ఉండును. ఆ జిడ్డుకూడ లేకుండ తోమినట్లు కోరికయొక్క వాసనకూడ అంతఃకరణములో ఉండకుండ చేసికొనవలయును,

తరువాత మనసుద్వారా ఇంద్రియ సముదాయమును అన్నివైపుల నుండియును బాగుగ నిగ్రహించవలయును. విషయములయందు సంఛరించుటయే ఇంద్రియములయొక్క స్వభావము. కాని, మనస్సు ఇంద్రియములవెంట లేనిది ఏ ఇంద్రియమును, ఏ విషయమందును సంఛరించలేదు. మనస్సు దుగ్బలమైనయెడల ఇంద్రియములు ఆ మనస్సును బలాత్కారముగ లాగి తమతో ఉంచుకొనును. కాని నిర్మలము, నిశ్చయాత్మకము అయిన బుద్ధియొక్క సహాయముతో మనస్సును ఏకాగ్రము చేసినయెడల, ఇంక ఇంద్రియములకు మనస్సుయొక్క సహాయము లభించదు. మనస్సుయొక్క సహాయము లభించక పోవుటచే ఇంద్రియములు విషయములను గ్రహించుటకుగాని, విషయములయందు సంఛరించుటకుగాని అసమర్థములైపోవును, కనుక పదునొకండవ, పండ్రెండవ, పదమూడవ శ్లోకములయందు చెప్పిన విధముగ ధ్యానము నభ్యసించుటకై ఆసనమునగును కూర్చొని, వివేకవైరాగ్యములయొక్క సహాయముతో మనస్సుద్వారా సమస్తేంద్రియములను బాహ్యవిషయములన్నిటి నుండియును అన్ని విధములను నిగ్రహించి, ఏ ఇంద్రియములను ఏ విషయము మీదకును ఏ కొంచెమును పోసీయక వాటిని అంతర్ముఖము చేయవలయును. మనస్సు ద్వారా ఇంద్రియ సముదాయమును బాగుగా నిగ్రహించుట అనగా ఇదియే.

తరువాత ధైర్యయు క్షమైన బుద్ధితో మనస్సును పరమాత్మయందు నిలుపువలయును, విషయములను చింతించు

చుండుట మనస్సునకు అనాది కాలమునుండియును అలవాటు. అట్టి మనస్సును చిరకాలమునుండి అలవాటైన విషయ చింత నమునుండి మరలించి పరమాత్మమీద నిలుపవలసియున్నది. తాను ఏ వస్తువును చింతించునో ఆ వస్తువునందు తదాకారమును చెందుట మనస్సుయొక్క స్వభావము. అక్కడ నుండి విడిచి వచ్చుటకు మనస్సు అంతంత మాత్రముతో అంగీకరించదు. ఇంత వరకును దానికి అభ్యస్తమైనదానికి వ్యతిరేకమైన అభ్యాసము అతి తీవ్రముగ సాగించుటయే మనస్సును అక్కడనుండి మరలించుటకు ఉపాయము. ఎప్పుడును విసుగు చెందనట్టియు, లక్ష్యముయొక్క నిశ్చయముమీద దృఢముగ నుండునట్టియు, ధైర్యముతో నిండినట్టియు బుద్ధిద్వారా మనస్సును బుజ్జగించి, అదలించి, బెదిరించి, అడ్డగించి, చక్కనచ్చెప్పి క్రొత్త అభ్యాసముతో నియోగించవలయును. ధైర్యమును కోల్పోవుటచేతగాని, అందరపడుటచేతగాని, పనులుకావు. బుద్ధిని మాత్రము దృఢముగ ఉంచవలయును అభ్యాసము సాగనీయవలయును. కొంత కాలమునకు మనస్సు ప్రాతవిషయములను విడిచి; ఇప్పుడు అభ్యాసము చేయు క్రొత్త విషయమునందు తదాకారము చెందగలదు. ఇక, వెనుకటి విషయమునుండి తొలగటకు అది ఎట్లు ఇష్టపడలేదో, అట్లే ఇప్పుడు ఈ విషయమునుండి తొలుగుటకు కూడ ఇష్టపడదు. అందువలననే కృష్ణపరమాత్మ, మాటిమాటికిని ప్రయత్నించి, ధైర్యము క్తమైన బుద్ధితో, మనస్సును పరమాత్మయందు నిలుపవలయును అని చెప్పియున్నాడు.

బాలుని చేతిలో పడునైన చాకు ఉన్నయెడల తల్లి వానికి ఈమాటలు, ఆమాటలు మంచిగ చెప్పియో, అవసరమైన అదలించియో, బెనరించియో, నెమ్మదిగ అతని చేతి నుండి ఆ చాకును తీసికొనినట్లే, వివేక వైరాగ్యములతో కూడిన బుద్ధిద్వారా మనస్సునకు సంసార భోగములయొక్క అనిత్యత్వమును, క్షణభంగురత్వమును, నీచత్వమును తెలిపి యును, ఆ భోగములయందు తగులుకొన్నచో కలుగు బంధ నమును, అనుభవించవలసిన నరక యాతనలను చూపించి భయపెట్టియును, దానిని విషయ చింతనమునుండి నెమ్మదిగ మరలించవలయును.

మనస్సు విషయచింతనము పూర్తిగ విడుచువరకును, సాధకుడు ప్రతిదినమును ఆసనముపై కూర్చొని శరీరమును కదలకుండ సరిగ నిలిపి, ముందు ఇంద్రియములను బాహ్య విషయములనుండి మరలించ వలయును. తరువాత మనస్సును విషయచింతనమునుండి మరలించుటకు బుద్ధిద్వారా మాటి మాటికి ప్రయత్నించవలయును. దీనితోపాటు ధైర్యయుక్తమైన బుద్ధితో మనస్సును పరమాత్మ యందుంచుటకూడ ప్రయత్నించుచుండవలయును. ఈ ప్రకారము ప్రతిదినమును అభ్యాసము చేయుచు, అభ్యాసకాలమును నెమ్మది నెమ్మదిగ వృద్ధిచేయుచుండ వలయును.

శ్లో॥ యతో యతో నిశ్చరతి
మన శ్చంచల మస్థిరం ।
తత స్తతో నియ మ్యైత
దాత్మన్యేవ వశం నయోత్ ॥

—౨—

ప. వి :-యతః, యతః, నిశ్చరతి, మనః, చంచలం, అస్థిరం,
తతః, తతః, నియమ్య, ఏతత్, ఆత్మని, ఏవ, వశం,
నయోత్.

టీక :—

చంచలం = చంచలమైనదియును, (కనుకనే)
అస్థిరం = నిలకడ లేనిదియును అగు,
మనః = మనస్సు,
యతోయతః = ఎక్కడెక్కడ ప్రవర్తించుటకై,
నిశ్చరతి = బయలుపెడలుచున్నదో.
తతస్తతః = అక్కడక్కడనుండి,
ఏతత్ = దానిని (ఆ మనస్సును),
నియమ్య = అడ్డగించి,
ఆత్మన్యేవ = పరమాత్మయందే,
వశం నయోత్ = వశము చేయవలసినది.

తా. చంచలమైనదియును, స్థిరత్వము లేనిదియును అగు మనస్సు
ఏ యే విషయముల మీదకు పోవునో, ఆ యా విషయములనుండి
నిరోధించి, పరమాత్మయందే నిలుచున్నట్లు చేయవలయును.

అ మృత వాహిని :-

మనస్సు చంచలమైనది. అందుచేతనే అస్థిగమైనదికూడ కాబట్టి పూర్వాభ్యాస బలమున, అప్పుడప్పుడు విషయముల మీదకు పోవుచుండును. సాధకుడు అట్లు విషయములమీదకు తన మనస్సు పోయినప్పుడెల్ల, ఆ మనస్సును ఆయా విషయములనుండి మరలించి పరమాత్మయందే నిలుపుటకు మాటి మాటికిని అభ్యసించుచుండవలయును. గుఱ్ఱము నెక్కినవాడు గుఱ్ఱము త్రోవ తప్పినప్పుడెల్ల, కళ్ళెమును లాగి మరల త్రోవకు తెచ్చినట్లు. మనస్సును కూడ విషయములలోనికి పోయినప్పుడెల్ల, మరల వెనుకకు మరలించి, పరమాత్మయందే ఉంచుచుండవలయును.

ప్రారంభదశలో మనస్సు పరమాత్మ యందు నిలుచుటకు మొరాయించును. క్రొత్తగిత్తను బండి కాడిక్రిందకు తీసికొని వచ్చుటకు మొదట ఎంతకష్టపడవలయునో, గిత్త ఎంత మొరాయించునో రైతు లందరకును తెలిసిన విషయమే. కాని, పట్టుద వదలక ప్రయత్నించినయెడల కొంతకాలమునకు ప్రయత్న మక్కరలేకయే బండి తెచ్చినప్పటికే గిత్త తనంత తానుగా వచ్చి కాడిక్రింద నిలబడును. అట్లే సాధకుడు భ్యాసమునకు ప్రయత్నించినప్పుడు మనస్సు చెప్పినమాట వినక, మొరాయించును. ఎంత లాగినను రాక, గిత్త నాలుగు కాళ్ళు నేలకు తన్నిపట్టి వెనుకకు గింజుకొనునట్లు మనస్సుకూడ

వెనుకకు పరువెత్తును. సాధకుడు పరమాత్మ వైపునకు లాగుచుండిన, అది విషయములవైపునకు పరువెత్తును. ఇట్లు పట్టుదలతో, వదలక ప్రయత్నించిన, శాంతకాలమునకు మనస్సు వశపడి సాధకుడు ధ్యానమునకు కూర్చొనగనే తనంతతానే వచ్చి, పరమాత్మ ధ్యానములో నిలుచును.

శ్లో॥ ప్రశాంత మనసం హ్యేనం
యోగినం సుఖ ముత్తమమ్ ।
ఉపైతి శాంతరజసం
బ్రహ్మభూత మకల్మషమ్ ॥

౨౭

ప. వి :—ప్రశాంత మనసం, హి, ఏనం, యోగినం, సుఖం, ఉత్తమం, ఉపైతి శాంతరజసం, బ్రహ్మభూతం, అకల్మషం.

టీక :—

ప్రశాంత మనసం=ప్రశాంతమైన మనస్సుగలవాడును,
శాంతరజసం = రజోగుణ వికారములు లేనివాడును,
అకల్మషం = పాపరహితుడును,
బ్రహ్మభూతం=సంమాత్మ ధ్యానములో తన్మయత్వము
చెందినవాడును అగు,
ఏనం యోగినం=ఇటువంటి యోగిని (వెనుకటి
శ్లోకములో చెప్పిన యోగిని)

ఉత్తమం = శ్రేష్ఠమైన,

సుఖం = సుఖము,

ఉపై తిహి = పొందుచున్నదిగాదా !

తా. ప్రశాంతమైన మనస్సు గలట్టియును, రజోగుణ వికారములు లేనట్టియును, పాపరహితుడై నట్టియును, పరమాత్మ ధ్యానముతో తన్మయుడై నట్టియును యోగికి శ్రేష్ఠమైన సుఖము లభించుచున్నది.

అ మృ త వా హి నీ :-

వివేక వైరాగ్యముల ప్రభావముచే విషయచింతనము విడిచి చంచలత్వమును, విక్షేపమును ఎంతమాత్రమును లేక అన్నివిధములను స్థిరత్వమును చెంది, ప్రసన్నమై పరమాత్మ ధ్యానములో నిలిచిన మనస్సుకల యోగి ప్రశాంతమనస్కుడు అనబడును. ఆసక్తి, కామము, లోభము, తృష్ణ, మొదలగున వన్నియును రజోగుణమువలన కలుగు వికారములు. ఇవియే మరల రజోగుణమును వృద్ధిపరచునవికూడ. కనుక ఇవేమియును ఎంతమాత్రమును లేనివాడు శాంతరజస్కుడు అనబడును. వివేక వైరాగ్యముల ప్రభావముచే విషయ చింతనమును విడిచిన మనస్సు పరమాత్మ ధ్యానములో అచంచలముగ నిలిచినవాని సమస్త పాపములు భస్మీపటలము కాక ఏమగును? మనస్సు అదివరకు విషయ చింతనముతో తదాకారము చెంది నట్లు, ఇప్పుడు పరమాత్మ ధ్యానముతో తదాకారము చెంద గనే, సాధకునకు పరమాత్మతో తన్మయత్వము సిద్ధించును.

కనుక బ్రహ్మాభూతుడు అని చెప్పబడినాడు. ఇటువంటి యోగికి ఉత్తమోత్తమమైన సుఖము లభించుచున్నది.

శ్లో॥ యుంజన్ వేదం సదాత్మానం

యోగీ విగతకల్మషః ।

సుఖేన బ్రహ్మసంస్పర్శం

అత్యంతం సుఖ మశ్నుతే ॥

౨౦

ప. వి :—యుంజన్, ఏవం, సదా, ఆత్మానం, యోగీ, విగత కల్మషః, సుఖేన, బ్రహ్మసంస్పర్శం, అత్యంతం, సుఖం, అశ్నుతే.

టీక :—

ఏవం=ఈ ప్రకారముగా,

సదా=సెల్ల పప్పుడును,

ఆత్మానం=తనను,

యుంజన్=పరమాత్మయందు నిలిపినట్టియు,

విగతకల్మషః=పుణ్య పాప రహితుడైనట్టియు,

యోగీ=యోగి,

సుఖేన=సులభముగా,

బ్రహ్మసంస్పర్శం=పరమప్రాప్తి రూపమైనట్టియు,

అత్యంతం=అనంతమైనట్టియు,

సుఖం=పరమానందమును,

అశ్నుతే=పొందుచున్నాడు.

తా. పైన చెప్పిన ప్రకారముగ ఎల్లప్పుడును తనను భగవంతయందే నిలిపినట్టియు, పుణ్య పాప రహితుడైనట్టియు యోగి పరస్రాప్తి రూపమైన అనంత పరమానందమును సులభముగా పొందుచున్నాడు.

అ మృత వాహిని :-

సంసార సముద్రమునుండి బయటపడగోరు సాధకుఁ డేయవలసినది వేరుగా ఏమియును లేదు - తనను పరమాత్మ సమర్పణము చేసికొనుటయే. తనను సమర్పణము చేసికొనంతనే - సమర్పణము చేసికొనిన తరువాత కాదు - సమర్పణము చేసికొనవలయుననెడి సంకల్పము కలిగినంత మాత్రమే - వాని పాపపుణ్యములు సకలమును ఒక్కసారిగా సశింపోగలవు. పరమాత్మకే తనను సమర్పణము చేసికొనిన తరువాత ఇక సాధకుడు యేయవలసినది లేదు. పరమాత్మరమనకు రక్షకుడు. పరమాత్మ తప్ప ఇంకొక దిక్కు లేదు అని దృఢాధ్యవసాయము చలనము లేకుండ అవిచ్ఛిన్నము ఊన్నప్పుడేగదా సర్వార్పణము సంభవము! అట్టివాడతత్యంతమైన, అనంతమైన, నిత్యమైన పరమ సుఖమును పొందుచున్నాడు. ఆ సుఖము బ్రహ్మసంస్పర్శనము వలకలిగినది. ఇక్కడ సంస్పర్శ అనునది సకలేంద్రియ వ్యాపారవలకును ఉపలక్షణము. అనగా సకలేంద్రియములతోకూడ భువంతుని అనుభవించిన సుఖము అభింశగలదు. ఇది మహా

తృప్తిమైన నిత్యసుఖముగదా, దీనికొరకు ఎంత శ్రమపడవలయునో అని ఎంతమాత్రమును నిరాశచెంద నక్కరలేదు. సుఖేన - అతిసుఖముగా లభించును. ఎందువలన ననగా - సాధకుడు చేయవలసినది ఏమియును లేదుగదా - తనను పరమాత్మకు సమర్పణ చేసికొని, ఆయననే రక్షకునిగా నమ్మి, నిర్భయముగా నిర్భయముగా యుండుటయే.

శ్లో॥ సర్వభూతస్థ మాత్మానం
సర్వభూతాని చాత్మని ।
ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా
సర్వత్ర సమదర్శనః ॥

౨౯

ప. వి :- సర్వభూతస్థం, ఆత్మానం, సర్వభూతాని, చ, ఆత్మని,
ఈక్షతే, యోగయుక్తాత్మా, సర్వత్ర, సమదర్శనః.

టీక :-

యోగయుక్తాత్మా = యోగముసందే నిశ్చలముగ
మనస్సును నిలుపగలిగినవాడు,
ఆత్మానం = పరమాత్మను,
సర్వభూతస్థం = సర్వభూతములందును ఉన్న వానినిగను,
ఆత్మని = పరమాత్మయందు,
సర్వభూతాని చ = సర్వభూతములను,

ఈక్షతే = చూచుచున్నాడు - అనగా తెలిసికొను
చున్నాడు. (అతడు)

సర్వత్ర = సకల జీవరాసులయందును, సర్వపదార్థముల
యందును,

సమదర్శనః = సమదృష్టి కలవాడు అగుచున్నాడు.

తా. ఎల్లప్పుడు నిశ్చలముగ భగవద్ధ్యానరూపమగు యోగము నందు మనస్సును నిలుపగలిగిన వ్యక్తి, సర్వపదార్థములయందును పరమాత్మను, సర్వపదార్థములను పరమాత్మ యందును దర్శింపగలిగి, ఆ విశిష్టదర్శనముచే సర్వత్ర సమదృష్టి కలవాడగుచున్నాడు.

అ మృ త వా హి ని :-

లోకమున బాహ్యదృష్టి, పరమార్థదృష్టి అని రెండు దృష్టాంతములు కలవు. బాహ్యదృష్టినే వస్తుదృష్టి అనవచ్చును. ఈ దృష్టికి సర్వమును వైవిధ్యముతో నిండి ఉండును; ఎల్లెడ భేదభావమే నిండి ఉండును. దీనిని అతిక్రమించి, పరమార్థ దృష్టి - సమదృష్టి - సాధింపవలయును. అట్లు సాధించిన వ్యక్తి సర్వత్ర సమదర్శకుడు అనబడును.

అది ఎట్లు లభించును ?

నిశ్చలమగు భగవద్ధ్యానరూపమగు యోగమందు మనస్సును నిలుపవలయును. అట్లు నిలుపగలిగిననాడు సకల జీవరాసులయందును, సర్వపదార్థములయందును పరమాత్మను,

సకల జీవరాసులను, సర్వపదార్థములను పరమాత్మయందును చూడగలుగు యథార్థదర్శనము కలుగును. అప్పుడు సర్వము నందును, సర్వత్ర భేదభావము నమసిపోయి, సమభావము స్థిరపడును. అట్టి దర్శనము కలవాడే సర్వత్రసమదర్శనుడు.

సమః అనగా పరమాత్మ అని అర్థము కలదు. సర్వత్ర సమదర్శనుడు అనగా బాహ్యవస్తుదృష్టి విడిచి, సర్వము నందును, సర్వత్ర పరమాత్మనే దర్శించువాడు అనికూడ అన్వయించుకొనవచ్చును.

ఈ శ్లోకములో నారాయణ శబ్దముయొక్క అర్థము వ్యాఖ్యానింపబడినది. సర్వభూతములును పరమాత్మయందు ఉండుట అనునది, నారములకు ఆయనము అయినవాడు నారాయణుడు అను తత్త్వము సమానముయొక్క అర్థమును, సర్వ భూతములయందును పరమాత్మ ఉండుట అనునది, నారములను ఆయనముగా కలిగినవాడు నారాయణుడు అను బహుప్రీహి సమానముయొక్క అర్థమును వివరించుచు, వ్యాపకమైన అర్థము కలది, అర్థపూర్తికలది అగు నారాయణ శబ్దమునకు వ్యాఖ్యానముగ చెప్పబడినది ఈ శ్లోకము.

శ్లో॥ యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర
సర్వంచ మయి పశ్యతి ।
త స్యాహం న ప్రణశ్యామి
ప చ మే న ప్రణశ్యతి ॥

ప. వి :- యః, మాం, పశ్యతి, సర్వత్ర, సర్వం, చ, మయి, పశ్యతి,
తస్య, అహం, న, ప్రణశ్యామి, నః, చ, మే, న,
ప్రణశ్యతి.

టీక :-

యః = ఎవడు,

సర్వత్ర = సర్వభూతములయందు,

మాం = నన్ను (వాసుదేవుడైన నన్ను),

పశ్యతి = చూచుచున్నాడో,

చ = మరియు,

సర్వం = సమస్తమును,

మయి = నా యందు,

పశ్యతి = చూచుచున్నాడో,

తస్య = అతనికి,

అహం = నేను,

సప్రణశ్యామి = ఎన్నడును లేనివాడను కాను - అనగా
సర్వత్ర అనుభవమునందే ఉండును,

స చ = వాడును,

మే = నాకు,

సప్రణశ్యతి = ఎన్నడును లేనివాడు కాడు - అనగా
సర్వత్ర నా అనుభవమునందే ఉండును.

తా. ఎవడు సకల భూతములయందును నన్ను చూచుచున్నాడో,
నాయందు సర్వభూతములను చూచుచున్నాడో, వానికి నేను, నాకు వాడు -
సర్వత్ర అనుభవమునందే ఉండును.

అ మృత వాహిని :-

సకల భూతములయందును పరమాత్మను చూడవలయును. అసగా అన్నిటియందును పరమాత్మ ఉన్నట్లే గదా ! పరమాత్మలో సర్వభూతములను చూడవలయును. అసగా సర్వభూతములు పరమాత్మయందు ఉన్నట్లే గదా ! ఇట్లు చెప్పుటలో సర్వభూతములకును లోపలను బయటనుకూడ పరమాత్మ వ్యాపించి యున్నాడనియే భావము. సీటి ప్రవాహములో ఒక కుండ ఉన్నట్లు భావించుదము. ఆ కుండకు లోపల నీరున్నది. సీటిలో కుండ ఉన్నది. కుండయొక్క పెంకులోకూడ నీరు ప్రవేశించగలదని అనుకొందము - అప్పుడు కుండకు లోపలను బయటను నీరు వ్యాపించి ఉన్నదని చెప్పినట్లే కాగలదు. ఇంతకన్న అనుకూలమైన ఉదాహరణము - ప్రకాశములో గాజుకుండ ఉన్నదనుకొందము. ఆ కుండలోపల ప్రకాశమున్నది. ప్రకాశములోపల కుండ ఉన్నది. అట్లే పరమాత్మ సర్వభూతములయందును కలడు. సర్వభూతములును పరమాత్మయందు కలవు. అసగా సర్వభూతములయందును లోపలను బయటను కూడ పరమాత్మ వ్యాపించి ఉన్నాడని అర్థము.

ఇరువది తొమ్మిదవదగు దీని వెనుకటి శ్లోకములో - పరమాత్మ సర్వభూతములకు లోపలను వెలుపలను వ్యాపించి ఉన్నాడని చెప్పబడినది. ఈ వ్యాపించిఉన్న స్వరూపము

అవ్యక్తస్వరూపము. పరమాత్మ ఒక మానవుని శరీరమువంటి శరీరము ధరించి, దివ్యమంగళ విగ్రహముతో, సకల కల్యాణ గుణసంపత్తితో అర్జునుని ముందు గోచరించుచు, గీతను బోధించుచున్నాడు. కనుక ఈ శ్లోకములో ఆ ఇరువదితొమ్మిదవ శ్లోకములో చెప్పిన స్వరూపమునకును నాకును అభేదము అను విషయము స్పష్టపరచుచున్నాడు. అట్లు చూచు భక్తునకు నేను ఎప్పుడును అనుభవములో లేకుండ ఉండను. అసగా అట్టి భక్తునకు ఎప్పుడును సౌందర్య మాధుర్య కామజ్యైశ్వర్యార్యదార్య సౌఖ్య వాత్సల్యాద్యనంత కల్యాణగుణ మహోదధి నైన నా సచ్చిదానంద ఘనస్వరూపముయొక్క దేవదుర్లభ ప్రత్యక్షి సాక్షాత్కారము కలుగుచుండును. వాడెప్పుడును నా అనుభవములో లేకుండ ఉండడు; వానిని ఎప్పుడును నేను చూచుచునే ఉందును. అసగా నేను వానియొక్క యోగ క్షేమములు ఎప్పుడును కనిపెట్టుచు చూచుచునే ఉందును. ఈ విధముగా సర్వత్ర సమద్భునుని అనుభవమును వివరించినాడు పరమాత్మ.

శ్లో॥ సర్వభూతస్థితం యో మాం

భజ త్యేకత్వ మాస్థితః ।

సర్వథా వ ర్తమానోఽపి

స యోగీ మయి వ ర్తతే॥

30

ప. వి :- సర్వభూతస్థితం, యః, మాం, భజతి, ఏకత్వం, ఆస్థితః, సర్వథా, వర్తమానః, అపి, సః, యోగీ, మయి, వర్తతే.

టీక :—

సర్వభూతస్థితం = సర్వభూతములందును ఉన్న,
 మాం = నన్ను,
 ఏకత్వం = ఏకీభావమందు,
 ఆస్థితః = ఉన్నవాడై,
 యః = ఎవడు,
 భజతి = భజించుచున్నాడో,
 సః యోగీ = ఆ యోగి,
 సర్వభా = అన్ని విధములను,
 వర్తమానోఽపి = వ్యవహరించుచున్నను,
 మయి = నా యందే,
 వర్తతే = వర్తించుచున్నాడు.

తా. సర్వభూతములయందు ఏకాకారముతో ఉన్న నాయొక్క ఆ ఏకత్వమునందు దృఢాధ్యవసాయముతో నన్ను భజించుచున్న యోగి అన్ని పనులను చేయుచున్నను నాయందు వర్తించుచున్నవాడే అగుచున్నాడు.

అ మృ త వా హి ని :-

వెనుకటి రెండు శ్లోకములలో సర్వభూతముల యందును పరమాత్మ వ్యాపించి ఉండుట తెలుపబడినది. అట్లు సర్వ భూతములయందును ఏకాకారముతో ఉన్న పరమాత్మయొక్క ఆ ఏకత్వమునందే దృఢమైన అధ్యవసాయము కలిగియుండి,

ఆయనను భజించుచున్న వారందరును ఉత్తములే. కాని, “వానుదేవ స్సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభః” అని చెప్పి యున్నట్లు సకల భూతములయందును పరమాత్మయే పరిపూర్ణ ముగ వ్యాపించి యున్నాడని బాగుగా తెలిసి, నమ్మినవారై, గాఢమైన ప్రకృతి జన్యమైన భిన్నత్వమునందు దృష్టి ఉంచక, ఆ ఏకత్వమును దర్శించి, ఆయనను భజించువారు అత్యుత్తములు. మొదటివారు, శాస్త్రములయందు అట్లున్నది కనుక విశ్వాసముతో అట్లు భావించును. వీరు భావించుటేకాక అట్లు దర్శింతురు - కనుక శ్రేష్ఠులు. అట్టి యోగులు సాంసారిక జనుల దృష్టిలో విషయములయందు వర్తించినట్లు కనుపడినను, యథార్థమునకు పరమాత్మయందే వర్తించుచున్నారని తెలియ వలయును. ఈ శ్లోకములో పరమాత్మ ఈ విషయమే వివరించి చెప్పినాడు.

శ్లో॥ అత్యైవమ్యేన సర్వత్ర

సమం పశ్యతి యోర్జున !

సుఖం వా యది వా దుఃఖం

స యోగీ పరమో మతః ॥

39

స. వి :- అత్యైవమ్యేన, సర్వత్ర, సమం, పశ్యతి, యః, అర్జునః, సుఖం, వా, యది, వా, దుఃఖం, సః, యోగీ, పరమః, మతః.

టీక :—

అర్జున ! = అర్జునా !

యః = ఎవడు,

సర్వత్ర = సకల భూతములయందును,

ఆత్మైషమ్యేన = పరమాత్మ దృష్టిచేత,

సుఖం వా = సుఖ మునుగాని,

యది వా దుఃఖం = లేక దుఃఖమునుగాని,

సమం = సమముగానే,

పశ్యతి = చూచుచున్నాడో,

సః యోగీ = ఆ యోగి,

పరమః = శ్రేష్ఠుడు (అని),

మతః = తలచబడినవాడు.

తా. అర్జునా : సకల భూతములయందును పరమాత్మ భావన కలిగి యుండుటచే, సుఖదుఃఖములను సమముగానే చూడగలిగినవాడు - అట్టి యోగి - శ్రేష్ఠుడని ఎన్నబడుచున్నాడు.

అ మృ త వా హి ని :-

సకల భూతములయందును పరమాత్మ వ్యాపించి యున్నందున, అన్ని భూతములను పరమాత్మ భావనతోనే దర్శించు యోగి, సుఖము వచ్చినను, దుఃఖమే వచ్చినను, ఈ రెంటిచేతనుకూడ వికారమును చెందడు. సృష్టిలోని సుఖ కారణములైన గొప్పగొప్ప భోగములుగాని, దుఃఖకారణములు

లైన గొప్ప గొప్ప ఆపదలుగాని, ఆ యోగి చిత్తములో ఈషణ్మాత్రముకూడ వికారమును కలిగించలేవు. కనుకనే అట్టి యోగి మహోత్కృష్టుడని నిశ్చయించి చెప్పచున్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ.

అర్జున ఉవాచ :—

శ్లో॥ యోఽయం యోగ స్త్వయా ప్రోక్త
సామ్యేన మధుసూదన !
ఏత స్యాహం న పశ్యామి
చంచలత్వా త్థితిం స్థిరామ్॥

33

ప. వి :- యః, అయం, యోగః, త్వయా, ప్రోక్తః, సామ్యేన, మధుసూదన, ఏతస్య, అహం, న, పశ్యామి, చంచలత్వాత్, స్థితిం, స్థిరామ్.

టీక :-

మధుసూదన ! = మధుసూదనా !

యః = ఏ,

అయం = ఈ,

యోగః = యోగము,

సామ్యేన = సమత్వరూపముగ,

త్వయా = నీచేత,

ప్రోక్తః = చెప్పబడినదో,

ఏతిస్య = అట్టి దీనియొక్క,

స్థిరాం = చలించనట్టి,

స్థితిం = స్థితిని,

చంచలత్వాత్ = (మనస్సుయొక్క) చాంచల్యము

వలన,

అహం = నేను,

న పశ్యామి = కానలేకున్నాను.

తా. ఓ మధుసూదనా : సమత్వరూపముగ నీచేత చెప్పబడిన ఈ యోగముయొక్క స్థిరమైన స్థితిని నా మనశ్చాంచల్యము కారణముగ నేను కానలేకుండ ఉన్నాను.

అ మృత వా హి ని :-

కృష్ణపరమాత్మ ఈ అధ్యాయములో ధ్యానయోగమును వర్ణించి, ధ్యానయోగముయొక్క ఫలరూపమైన సమత్వమును - అనగా సర్వభూతములయందును సమముగా పరమాత్మను భావించుటను, దర్శించుటను - అప్పటి విశిష్టానుభవమును వెనుకటి శ్లోకములో చెప్పియున్నాడు. ఆ సమదర్శన స్థితిని, అనుభవమును గూర్చి స్పష్టతకొరకు అర్జునుడు అడుగుచున్నాడు - 'కృష్ణా ! నిజమే. నీవు చెప్పటచేత, అన్ని భూతములయందును పరమాత్మ సమముగా వ్యాపించి ఉన్నాడు. కనుక అన్ని భూతములయందును సమదృష్టి

కలిగియుండవలెను అని బాగుగ నమ్మి ఆ భావము నందే ఉండమన్న, మనస్సు అతిచంచలమైనదిగదా! అట్టి నిత్యచంచలమైన మనస్సుగల నేను సమత్వరూపమైన ఈ యోగమునందు ఎల్లప్పుడును స్థిరముగా ఉండగలనను ధైర్యము నాకు లేదు. 'ఏమో - ఎప్పుడు ఈ మనస్సు నాకు తెలియకుండ ఈ సమత్వభావమునుండి అకస్మాత్తుగ ఎక్కడకు పరుగెత్తిపోవునోగదా!' అని సంశయించుచున్నాడు అనుచుడు.

శ్లో॥ చంచలం హి మనః కృష్ణ !

ప్రమాధి బలవ ద్దృఢమ్ ।

త స్యాహం నిగ్రహం మన్యే

వాయో రివ సుదుష్కరమ్

38

ప. వి :- చంచలం, హి, మనః, కృష్ణ, ప్రమాధి, బలవత్, దృఢం, తస్య, అహం, నిగ్రహం, మన్యే, వాయో, ఇవ, సుదుష్కరం.

టీక :-

కృష్ణ ! = ఓ కృష్ణా !

మనః = మనస్సు,

చంచలం = మిగుల చంచలమైనది.

ప్రమాధి = ధోరణిచెట్టు స్వభావముగలది,

బలవత్ = బలముగలది,

దృఢం హి = విషయములలో చరించుటయందే

పట్టుదలగలదిగదా !

అహం = నేను,

తస్య = అట్టి మనస్సుయొక్క,

నిగ్రహం = నిరోధము,

వాయోరివ = వాయువుయొక్క నిగ్రహమువలెనే,

సుదుష్కరం = మిక్కిలి కష్టసాధ్యముగా,

మన్యే = తలచుచున్నాను.

కా. కృష్ణా : మనస్సు అతిచంచలమైనది; క్షోభపెట్టుటయే స్వభావముగా గలది; బలమైనది; మంచి పట్టుదల గలదిగదా ; దీనిని నిగ్రహించుట వాయువును నిగ్రహించుట వలెనే అతికష్టమని నేను భావించుచున్నాను.

అ మృ త వా హి ని :—

ఈ మనస్సు స్వభావముచేతనే చంచలమైనది. విషయములయందు సంచరించుట ఎంతకాలము నుండియో అలవాటుపడి యున్నప్పటికిని, దాని స్వభావమే చంచల మగుటచే, అలవాటైన ఆ విషయములయందే మానవుడు మనస్సును నిలుపలేకుండా ఉన్నాడు. మనస్సు విషయముల మీదికైనను తనంత తానుగా పోవలసినదేగాని వీడు పోవుచున్న

పోదు; వీడు పొమ్మనినయెడల ఎదురుతిరుగును. వీడు పొమ్మనిన విషయముమీదికికాక ఇంకొక విషయముమీదికిపోవును.

విషయములహీద సంచరించుటే మనస్సునకు స్వభావమును, అలవాటును అయిఉన్నప్పటికిని, ఆ విషయముల యందైనను వీని ఇష్టమువచ్చినచోట ఉండుటగాని, ఒకదాని మీదనే స్థిరముగా నిలచుటగాని లేదు. ఇట్టిమనస్సుతో ఎట్లు వేగుట ? దీనిని నిగ్రహించుట - అనగా దీని సంచారమును ఆపుట - వాయుసంచారమును ఆపుట వలెనే ఎంతో కష్టమైనపని.

ఇంకను 'ప్రమాధి' - అనగా తోభపెట్టుటయే స్వభావముగా కలది. ఈశ్లోకములో మనస్సును గురించి 'ప్రమాధి' అని చెప్పబడిఉన్నది. కాని రెండవ అధ్యాయములోని అరువది యవ శ్లోకములో "ఇంద్రియాణి ప్రమాధీని" అని చెప్పబడి ఉన్నది. అనగా 'ఇంద్రియములు మనస్సును విషయముల వైపునకు బలాత్కారముగ లాగి, స్థిరముగా నుండనీయక, తోభపెట్టుచున్నవి' అని అర్థము. సారాంశమేమన - ఇంద్రియములును తోభపెట్టుటయే స్వభావముగా కలవి. మనస్సును తోభపెట్టుటయే స్వభావముగా కలది. ఇప్పు డీ శ్లోకము మనస్సునుగూర్చి చెప్పా ఘట్టము కనుక, 'మనస్సు తోభపెట్టు స్వభావము కలది' అని చెప్పబడినది. అక్కడ రెండవ అధ్యాయములోని అరువదియవ శ్లోకము ఇంద్రియములయొక్క

స్వభావము చెప్పటకొరకు వచ్చడినది. కనుక అక్కడ ఇంద్రియముల స్వభావము చెప్పబడినది. మొత్తముమీద ఇంద్రియములును, మనస్సును కూడ త్తోభపెట్టునయే. ఇంద్రియములు మనస్సును, మనస్సు ఇంద్రియములను - ఇట్లు పరస్పరము త్తోభింపజేసికొను స్వభావము కలవి. అంతయేకాదు. రెండవ అధ్యాయములోని అరువది ఏడవ శ్లోకములో 'ఈ రెండును కలిసి, వివేకవంతమైన బుద్ధివికూడ సంక్షోభపెట్టును' అని చెప్పబడి ఉన్నది. ఇటువంటి మనస్సును జయించుట ఎట్లని అర్జునుని ప్రశ్న. పోనీ, మనస్సుయొక్క స్వభావము సంక్షోభపెట్టుటయే అయినను, స్థిరముగా నుండనిదే అయినను, దానిని అడిలించియో, బెదిరించియో, పసిబాలుని రెక్కపట్టుకొని ఒకచోట కూలపడవేసినట్లు చేయుటకు నీలులేదే! అది చాల బలము కలది. మదించిన ఏనుగు వంటిది. మదించి అరణ్యములో తిరుగుచున్న ఏనుగును ఆ అరణ్యమునుండి తీసికొని వచ్చుటకు మావటీడు అంకుశముతో ఎన్నిమారులు ఎంతగా ప్రహరించుచున్నను, ఆ ఏనుగు, ఎంతమాత్రమును లక్ష్యముచేయక తన ఇష్టము వచ్చినట్లు స్వతంత్రముగ ఎట్లు సంచరించునో, అట్లే ఈ మనస్సనెడి ఏనుగు కూడ బుద్ధియను మావటీడు వివేకము అను అంకుశముతో ఎన్నిమారులు ఎంతగా ప్రహరించుచున్నను, ఎంతమాత్రమును లక్ష్యము చేయక, విషయారణ్యములోనే తన ఇష్టమువచ్చినట్లు స్వతంత్రముగ సంచరించుచున్నది. దృఢమైనది. దీనిని జయించుట

చాలకష్టము. విషయ సమద్రమునందు ముంచెడి * తంతు నాగము వంటిది. అది చాల దృఢమైనది. ఒక సన్నని త్రాడు వలె నీటిలో నుండును. నీటిలోనికి దిగిన మదించిన ఏనుగు నైనను సరే, పట్టుకొని, కాళ్ళకు చుట్టుకొని, ఇక కదలనీయదు. ఎంత బారైనను సాగును. ఏనుగు తొండముతో కట్టి లాగినను అది తెగదు. అంత దృఢమైనది. ఇట్లు మనస్సును గురించి వర్ణించి, అర్జునుడు - 'కృష్ణా, ఇటువంటి మనస్సును నిగ్రహించుట అతికష్టమైన పని. శరీరములో నిరంతరమును సంచరించెడి ఉచ్చాస్య నిశ్శాస్య రూపమైన వాయువును నిగ్రహించుట కేవలము నావంటివానికి సాధ్యమా? మనస్సును నిగ్రహించుట అంతకంటెకూడ కష్టమైనది' అని చెప్పుకొనుచున్నాడు.

శ్రీ భగవానువాచ :—

శ్లో॥ అసంశయం మహాబాహో !
మనో దుర్నిగ్రహం చలమ్ ।
అభ్యాసేన తు కౌంతేయ !
వై రాగ్యేణ చ గృహ్యతే ॥

37

ప. వి:-అసంశయం, మహాబాహో, మనః, దుర్నిగ్రహం, చలం, అభ్యాసేన, తు, కౌంతేయ, వై రాగ్యేణ, చ, గృహ్యతే.

* తంతునాగము అనగా పర్వాకారముకల ఒక జలజంతువు, తెనుగులో 'నెగడ్లు' అందురు.

టీక :—

మహాబాహూ = గొప్పబాహువులు కల,

కాంతేయ = అర్జునా !

అసంశయం = నిస్సందేహముగా,

మనః = మనస్సు.

చలం = చంచల మైనదియును,

దుగ్ధిగ్రహం = నిగ్రహించుటకు కష్టమైనదియును;

తు = అయినప్పటికిని,

అభ్యాసేన = అభ్యాసముచేతను,

వైరాగ్యేణ చ = వైరాగ్యము చేతను,

గృహ్యతే = నిగ్రహింపబడుచున్నది.

తా. అర్జునా : నీవు చెప్పినది సత్యమే. సందేహ మెంతమాత్ర మునులేదు. మనస్సు అత్యంతము చంచలమైనదే. నిగ్రహించుట చాల కష్టసాధ్యమే. కాని, అసాధ్యము మాత్రము కాదు. నెమ్మది నెమ్మదిగ పట్టుదలతో ప్రయత్నించుటచేతను, వైరాగ్యము చేతను మనస్సును వశమునకు తెచ్చుకొనవచ్చును.

అ మృ త వా హి ని :-

నెమ్మది నెమ్మదిగ అయినను చేయుచున్నచో ఏ పని యైనను, ఎప్పటికైనను నెరవేరును. ఊరక కూర్చొనిన ఏ పని యును నెరవేరుదు కదా ! ఇక మనస్సును స్వాధీనమునకు తెచ్చుకొను విషయములో ఎంత ప్రయత్నము చేయవలయును?

ఈ మనస్సును వశము చేసికొనుటకు అభ్యాసము, వైరాగ్యము అను రెండు ఉపాయములుకలవు. ఆ రెండు ఉపాయములచేతను మనస్సును నిగ్రహించి వశము చేసికొనుము - అని కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునునికి చెప్పుచున్నాడు. పతంజలికూడ తన యోగదర్శనములో “అభ్యాస వైరాగ్యాభ్యాం త నిరోధః” ‘అభ్యాస వైరాగ్యములచే చిత్తవృత్తులయొక్క నిరోధము సాధ్యమగుచు’ అని చెప్పియున్నాడు.

అభ్యాస మనగా ఏమో, వైరాగ్య మనగా ఏమో, విచారించి తెలిసికొనవలయును.

అ భ్యా స ము :-

మనస్సును అన్యవిషయములనుండి మాటిమాటికి మరలించి, లక్ష్యమునందు నిలుపుటకు ఎడతెగకుండ ప్రయత్నించుటను అభ్యాసము అందురు. ఇక్కడ ప్రకరణవిషయము భగవంతునియందు మనస్సు నిలుపుటకు సంబంధించినది. కనుక భగవంతునే తన లక్ష్యవస్తువుగా ఉంచుకొని, చిత్తవృత్తులయొక్క ప్రవాహమును భగవంతుని వైపునకు మరల్చుటకై మాటిమాటికి ప్రయత్నించవలయును. దీనికి అనేక విధానములు కలవు. సాధకుని సౌకర్యార్థము కొన్ని ఈ క్రింద వివరింపబడుచున్నవి.

(1) ఏకాంతప్రదేశమున ఆసనమును ఏర్పాటు చేసికొని, ఆ ఆసనముపై శరీరమును, మోడను, శిరస్సును సమము

చేసి, సుఖాననముతో కూర్చొనవలయును. భగవంతుని అవతారములలో తనకు ఇష్టమైన మూర్తియందు మనస్సును నిలుపుటకు మాటిమాటికి యత్నించవలయును. సాధకుడు కొంచెము అజాగ్రత్తగ ఉన్న సమయము కనిపెట్టి మనస్సు మరల తన ప్రాతఅలవాటు ప్రకారము విషయములమీదికి పరుగుపెట్టును. దానిని మరల వెనుకకు మరల్చి, భగవద్మూర్తి యందు నిలుపవలయును. ఇట్లు ఓర్పుతో, విసుగులేక, నిత్యమును విడువకుండ అభ్యాసము చేసినయెడల, తప్పక మనస్సు వశమగును.

అభ్యాసము చేయునప్పుడు మనస్సును నిలుపుకాలము ఒక నిమిషము దగ్గరనుండియే ప్రారంభింపవచ్చును. ఎంత మాత్రమును తొందరపడరాదు. అభ్యాసమునకు నాగా ఉండరాదు. నిమిషము నిలుపుట బాగుగ అభ్యాసమై, ధైర్యము చిక్కిన తరువాత ఇంకొక నిమిషము, ఇట్లు అభ్యాసకాలమును పెంచుచు, దీర్ఘకాలము అభ్యాసము చేయవలయును.

(2) భగవంతుడు సర్వత్ర వ్యాపించి ఉన్నాడు కనుక, మనస్సు ఎక్కడకు పోయినను సరే, అడ్డుపెట్టనక్కరలేదు కాని, అది ఏ వస్తువుమీదకు పోవునో ఆ వస్తువునందే సాధకుడు భగవంతుని భావించుచుండవలయును.

(3) మానసపూజ అభ్యసించవలయును. ఆంతర్యమునందే భావమయ మూర్తులను నిలిపికొని, తులసి, పుష్పములు

మొదలగున వన్నియును భావించుచు, ఆ భావమయ సామగ్రుల తోడనే జోడజోపచారములు మొదలగు పూజ చేయవలయును.

(4) నాసికద్వారా వాయువును లోపలికి పీల్చునపుడును, బయటకు విడుచునప్పుడునుకూడ ఆ వాయువుతో కలిపి భగవన్నామమును స్మరణ చేయవలయును.

(5) ఏకాంత ప్రదేశమునందు ఆసనముపై స్థిరముగ కూర్చొని, భగవన్నామమును - శ్రీరామ లేక శ్రీకృష్ణ లేక సాధకునకు ఇష్టమైన మరొక నామము - ఏదో ఒక భగవన్నామమును, ప్రారంభమున నూటఎనిమిదితో ప్రారంభించి జపము చేయవలయును. ఎట్లనగా - నోటితో సంబంధము లేకుండ హృదయములోనే జపించవలయును. ఆ నామము తన మనస్సుతో తాను వినుచుండవలయును. అట్లు మొదటి నామమునుండి చివరి నామమువరకును మధ్య తెంపులేకుండ వినుచుండవలయును. మధ్యలో సాధకునకు తెలియకుండ, మోసగించి, అకస్మాత్తుగ మనస్సు ఎక్కడకో పరువెత్తును. సాధకుడు జాగ్రత్తతోగమనించి, హెచ్చరికతో, మరల మొదటినుండియును ప్రారంభించవలయును. ఇట్లు స్థిరముగా సంఖ్యలో నామములు తెంపులేకుండ వినుచు జపించగలిగిన గాని, నేను ఈ ఆసనమునుండి లేవను; ఆహారమును ముట్టను;

నీరు త్రాగను. అనునంత తీవ్రమైన పట్టుదలతో అభ్యాసము సాగించవలయును. మిగిలిన అన్ని అభ్యాసముల కంటెను, ఈ అభ్యాసము చాల సులభము. అయితే, పట్టుదల కావలయును. కాని, ఏదైనను ఐహిక విషయముల కొరకై న-చో, పట్టుదలతో నిరశన ప్రతములను సాగించగలరు. పరమార్థ సాధనకొరకు ఇట్టి పట్టుదలతో చేయలేరు. ఐహికమైన పనులు సాధించుటకు నిరశన ప్రతములను సాగించువారిని చూచి, పరమార్థ సాధకులు సిగ్గు తెచ్చుకొనవలయును. వారికి అనిత్యములైన ప్రాకృత విషయములను సంపాదించుటకొరకే, ప్రాణములను కూడ లక్ష్యముచేయని ఆ పట్టుదల ఉన్నదే ! మహోత్కృష్టము, నిత్యము, అనంతము అయిన పరమార్థ లాభమునకై మనము ఇంత మాత్రము పట్టుదలతో కృషి చేయలేకుండు ఉన్నాము; ఛీ ! మనదికూడ ఒక బ్రతుకేరా ! అని బాగుగ మననము చేయవలయును.

(6) కేవలము భగవదనుభవము కలిగిన మహాత్ముల సాంగత్యముచేయుచు, అమృతతృప్త్యములైన వారి ప్రబోధములను శ్రద్ధాభక్తులతో వీనుచు, తదనుసారము నడచుకొనుటకు త్రికరణశుద్ధిగా ప్రయత్నించుచుండవలయును. అట్టి భగవదనుభవపరులు లభింపకపోయినయెడల, భగవదనుభవము లేకపోయినను, శుద్ధన త్వస్వభావులై, భగవన్మార్గములో నిష్ఠతో పయనించు మహాత్ముల సాంగత్యమును చేయవలయును.

(7) అభ్యాసము లన్నిటికిని పునాదివంటిది. "నా మనస్సు యొక్క చంచలస్వభావము సశింపచేసి, నీ యందే నిలుపుకొనుము మహాప్రభో" అని, సర్వశక్తిమంతుడును, సర్వజ్ఞుడును, వాత్సల్య మహోదధియును అయిన భగవంతుని, మహావిశ్వాసముతో, నిజమైన ఆర్తితో, హృదయపూర్వకముగ ప్రార్థించవలయును.

(8) మృదుమధురము లైనట్టియు, చిత్తాకర్షకము లైనట్టియు, కర్ణామృతము లైనట్టియు భగవద్గుణ వైభవలీలా ప్రభావములతోకూడిన దివ్యకళలను వీలుచిక్కినప్పుడెల్ల, కాలమును నిముసముకూడ వృథగా పోసీయక మనస్సుకు వినిపించుచుండవలయును.

ఇంకను అనేకవిధములగు సాధనమార్గములు కలవు. స్వతంత్ర సాధన లన్నిటికంటెను, అయిదవ, ఆరవ, ఏడవ, ఎనిమిదవ మార్గములు శ్రీఘ్రఫలదములు.

వై రా గ్య ము :-

ఇహలోకముయొక్కయును, బ్రహ్మలోక పర్యంతము లైన పరలోకములయొక్కయును, భోగములపై ఎంతమాత్రమును ఆసక్తిలేకుండుటను వైరాగ్యమందురు. వైరాగ్యము కలవాని చిత్తము ఎట్టి విపత్తులకుకాని, ఎట్టి నుఖములకుకాని చలించదు. ఏ భోగముకూడ అతని చిత్తమును ఆకర్షించలేదు. అట్టి వైరాగ్యము లభించుటకు కొన్ని సాధనలు పేర్కొనబడుచున్నవి.

(1) ప్రాపంచిక భోగములయొక్క తుచ్ఛత్వమును, అనిత్యత్వమును, దుఃఖప్రదత్వమును మాటిమాటికి విచారించి మననము చేయుచుండవలయును.

(2) జన్మ - జర - వ్యాధి - మృత్యువు మొదలగు దోషములను, వానివలన కలుగు దుఃఖమును సదా మననము చేయుచుండవలయును.

(3) జగత్తు యొక్కయు, భగవంతుని యొక్కయును యథార్థస్వరూపములను తెలుపు సచ్చాస్త్రములను అగ్రముతో కూడ అధ్యయనము చేయుచుండవలయును.

(4) పరమ వైరాగ్య సంపన్నులైన మహాత్ముల సాంగత్యము చేయుచుండవలయును. అట్టివారు లభించనప్పుడు వారి చరిత్రలను చదువుచు, వారి జీవితములలోని వైరాగ్య సంబంధములైన ఘట్టములను గూర్చి విచారణ చేసికొనుచుండవలయును.

(5) ఒకప్పుడు ప్రపంచములోకెల్ల మహోజ్వలముగ ప్రకాశించిన గొప్పగొప్ప పట్టణములు ఇప్పుడు ఎట్లు శిథిలములై, పాడుపడి ఉన్నవో తలచుకొనుచుండుటయును, వీలు చిక్కినప్పుడు పోయి నూచి పచ్చుచుండుటయును చేయవలయును.

(6) ఎంతగొప్ప మహాసామ్రాజ్యములకూడ ఊరును పేరును లేక, ఎట్లు నశించినవో విచారించుచుండవలయును. భూమండలము నంతను ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యముగ ధర్మపరిపాలన చేసినట్టియును, మహాభోగము లనుభవించినట్టియును, జగత్ప్రసిద్ధములైన దానధర్మములు చేసి, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు సంపాదించినట్టియును, మహాపరాక్రమ సంపన్నులైనట్టియును మాంధాతాది చక్రవర్తులు కూడ ఎట్లు నశించిరో, వారి వంశములకూడ ఎట్లు నశించినవో, విచారించుకొనుచుండవలయును.

(7) మూడులోకములను కూడ గజగజ లాడించి, హాహాకారము లెత్తించిన హిరణ్యశిఖుడు, హిరణ్యాక్షుడు, రావణ కుంభకర్ణులును - ఇంకను అంతటివారైన ఎందరో - సమయము వచ్చునప్పటికి కాలగర్భములో కలిసిపోయినారను విషయమును మాటిమాటికిని స్మరించుకొనుచుండవలయును.

(8) ఇట్టి తుచ్ఛ విషయోపభోగములయందు నాకు పరిపూర్ణ వైరాగ్యమును కలిగించవలసినది ప్రభూ అని సర్వజ్ఞుడును, సర్వశక్తిమంతుడును, శరణాగత పత్నలుడును, కారుణ్యమృత మహాదధియును అయిన భగవంతుని మహావిశ్వాసముతో, ఆర్తితో, హృదయపూర్వకముగ ప్రార్థించవలయును.

ఈ విధముగ అభ్యాస వైరాగ్యముల రెంటిచేతను మనస్సు వశపడును. ఈ అభ్యాస వైరాగ్యములు, రెండును పరస్పరము సహాయపడును, అభ్యాసముచేత వైరాగ్యము వృద్ధి చెందును. వైరాగ్యముచేత అభ్యాసమును వృద్ధి చెందును.

శ్లో॥ అసంయతాత్మనా యోగో

దుష్ప్రాప్త ఇతి మే మతిః ।

వశ్యాత్మనా తు యతతా

శ క్త్యోవాప్తు ముపాయతః ॥ 3౬

ప. వి :—అసంయతాత్మనా, యోగః, దుష్ప్రాప్తః, ఇతి, మే, మతిః, వశ్యాత్మనా, తు, యతతా, శక్త్యః, అవాప్తుం, ఉపాయతః.

టీక :—

అసంయతాత్మనా = మనస్సును వశము చేసికొనని
వానిచేత,

యోగః = యోగము,

దుష్ప్రాప్తః = పొందసాధ్యముకానిది,

వశ్యాత్మనా తు = స్వాధీనమైన మనస్సు కలిగి,

యతతా = ప్రయత్నించువానిచేత,

ఉపాయతః = ఉపాయముతో (నేర్పరితనముతో),

అవాప్తుం = పొందుటకు.

శక్యః = సాధ్యమైనది,

ఇతి = అని,

మే = నా యొక్క,

మఖిః = అభిప్రాయము (నిశ్చయము)

తా. మనస్సును వశము చేసికొనని వానికి మాత్రము ఈయోగము దొరకదు. మనస్సును వశము చేసికొనిన ప్రయత్న శీలునికి తేలికగా పొందుటకు శక్యమైనది - ఇది నా అభిప్రాయము.

అమృతవాహిని :-

అర్జునా! అభ్యాస వైరాగ్యముల ద్వారా మనస్సును వశము చేసికొని ప్రయత్నించువానికి మాత్రమే ఈయోగము. పెనుకటి ఇసువది తొమ్మిదవ, ముప్పదవ, ముప్పది ఒకటవ, ముప్పది రెండవ శ్లోకములలో చెప్పబడిన సమత్వ రూపమైన యోగము - చక్కగా లభ్యముకాగోదు. మనస్సును వశము చేసికొననివానికి; ఎంతకాలమునకును ఈ యోగములభ్యము కాదు సుమా!

అభ్యాస వైరాగ్యముల ద్వారా సాధకుడు తన మనస్సును వశము చేసికొననివాడు, వాని మనస్సు మీద రాగ ద్వేషములు అధికారమును చెలాయించుచుండును. ఆ రాగ ద్వేషములయొక్క ప్రేణచేత మనస్సు కోతివలె విషయా రణ్యములో ఒక చోట ఎంతమాత్రమును నిలకడలేక, ఇక్కడకు

అక్కడకు ఉరుకులు పరుగులు పెట్టుచుండును. అంతకరణములో భోగములయందు ఇంతగా ఆసక్తి కలిగియున్న వాని బుద్ధి కూడ బహుశాఖలు కలిగి స్థిరములేక అతిచంచలముగా ఉండును. ఇట్టివారిని గురించియే రెండవ అధ్యాయములో నలుబది ఒకటవ శ్లోకము నుండి, నలుబది నాల్గవ శ్లోకము వరకును వర్ణింపబడియున్నది. ఇట్టి స్థితిలో సమత్వయోగము ఎట్లు లభించును? కనుక ఇక్కడ అసంయతాత్మలకు ఈ యోగము లభించదని చెప్పబడినది.

అభ్యాస వైరాగ్యముల ద్వారా వశపడిన మనస్సు, ప్రేమతో తొణికిసలాడు హృదయము కలిగిన మహాపతివ్రత యైన భార్య భర్తకువలె, సకల సద్గుణ శాలియైన సచ్చి ఘ్యుడు గురువునకువలె, సాధకుని ఆజ్ఞలను పాటించుచుండును. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎట్లు ఎంతసేపు నిలిపిన, అప్పుడు అక్కడ అట్లు అంతసేపును వినయ విధయతలతో నిలిచియుండును. ఏపని చెప్పిన ఆ పని ఎంతమాత్రమును జేను కాదు అనకుండ చేయును. ఆ స్థితిలో ఇంద్రియములు కూడ ముక్కుకు త్రాళ్ళు పోయబడిన గిత్తలవలె మనస్సునకు చెప్పినమాట వినునేగాని, అవి మనస్సును తమ యిష్టమువచ్చినట్లు లాగలేవు.

‘యతతా’ ‘ప్రణయత్న శీలనిచేత’ అని చెప్పబడినది. అనగా అట్లు వశపడిన మనస్సుగలవాడు ఏమిచేయవలయును?

పరిపూర్ణ సిద్ధి కలుగు వరకును ప్రయత్నము చేయుచుండ వలయును. మనస్సు పశపడినంత మాత్రమున తనపని తీరిపో లేదు. ఆ మనస్సును వరమాత్మ ధ్యానమునందు పూర్తిగ నిలుపుటకు తీవ్రముగా ప్రయత్నించవలయును. అట్లు ప్రయత్నించిన యెడల అతి శీఘ్రముగా సిద్ధిని పొందగలడు. యోగ సిద్ధిని పొందుటలో ముఖ్యాతి ముఖ్య పరికరమైన మనస్సే, మనకు శత్రువై నిలబడినప్పుడు ఎంత కష్టముండునో! కష్టమేమి కర్మ - యోగము లభించనే లభించదు. అట్టి ముఖ్య పరికరమైన ఆ మనస్సే ఇప్పుడు శ్రద్ధా వినయ విధేయతలతో మన చెప్పుచేతలలో ఉన్నప్పుడు ఎంత కష్టము తీరిపోయినదో చూడుడు! ఇంక సాధన అనగా వేరే ఏమియును లేదు - నిరాటంకముగా లక్ష్యము వైపునకు - గమ్యస్థానము వైపునకు - పరుగు పెట్టుటయే. క్రమశిక్షణ కలిగి, చెప్పినమాట విను గుఱ్ఱము ఉన్నను, గమ్యస్థానమునకు చేరవలయునన్నచో ప్రయాణము చేయవలయును గదా! గుఱ్ఱము ఎంత బలము గలదై నను, ఎంత వేగముగా పరుగెత్తగలది యైనను, ఎంత క్రమశిక్షణ కలిగి మన కనుసన్నల మెలగునది యైనను, ఊరక కూర్చున్నచో గమ్యస్థానము చేరగలమా? లేదు. ప్రయాణము చేయవలయును. ప్రయాణము చేయువానికే, అట్టి గుఱ్ఱము లభించిన ప్రయోజనము. ఈ భావమును వ్యక్త పరచుటకే 'మనస్సు పశపడినవానిచేత' అని, తరువాత 'ప్రయత్నశీలునిచేత' అను విశేషణము వేయుట.

అట్లు సాధన చేయువానికి భగవత్సాక్షాత్కారము త్వరలో లభించగలదు.

పరమాత్మసాక్షాత్కారమైనంతనే, సమస్త భూతములలో పరమాత్మనే చూడగలడు. సమస్తభూతములలో ఎక్కడచూచిన అక్కడ పరమాత్మయే దర్శనమిచ్చునప్పుడు, ఇక రాగద్వేషములు ఎవరిమీద ? సర్వత్ర సమబుద్ధియే సహజముగా లభించగలదు. అంతవరకును ప్రయత్న కాలములో, అనగా సాధనకాలములో, సంపూర్ణ చరాచర జగత్తులో లోపల, బయట, క్రింద, పైన, అన్నివైపులను సచ్చిదానంద ఘనస్వరూపుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, సకల కల్యాణగుణ సాగరుడునైన భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడై, యున్నాడు అని త్రికరణశుద్ధిగా నమ్మి మననము చేయుచుండ వలయును. ఇట్లు విచారించుచు, మననము చేయుచున్నకొలది రాగద్వేషముల ప్రభావము క్షీణించుచుండును. రాగద్వేషములు క్షీణించుచున్నకొలది, అంతఃకరణములో సమత్వ భావము పొడచూపి, వృద్ధిపొందుచుండును.

అర్జున ఉవాచ :—

శ్లో॥ అయతి శ్రద్ధయోపేతో

యోగా చ్చలిత మానసః ।

అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం

తాం గతిం కృష్ణ ! గచ్ఛతి ॥

ప. వి :- అయతిః, శ్రద్ధయా, ఉపేతః, యోగాత్, చలితమానసః,
అప్రాప్య, యోగసంసిద్ధిం, కాం, గతిం, కృష్ణ, గచ్ఛతి.

టీక :-

కృష్ణ ! = హే కృష్ణా !

శ్రద్ధయోపేతః = శ్రద్ధతో కూడుకొనియున్నను,

అయతిః = తీవ్రప్రయత్నము చేయనివాడు,

యోగాత్ = యోగమునుండి,

చలితమానసః = చలించిన మనస్సు కలవాడై,

యోగసంసిద్ధిం = భగవత్సాక్షాత్కారమును,

అప్రాప్య = పొందకయే,

కాం గతిం = ఏగతినిఋర్చి,

గచ్ఛతి = పోవుచున్నాడు ?

తా. కృష్ణా ! ఒకడు శ్రద్ధ ఉండినాడ, తీవ్రకృషి చేయని
కారణమున అంత్యకాలమున వాని మనస్సు యోగమునుండి చలించి
పోయినదో, అట్టి సాధకుడు యోగసిద్ధిని - అనగా భగవత్సాక్షాత్కార
మును - పొందక ఏ గతికి పోవుచున్నాడు ?

అమృతవాహిని :-

‘కృష్ణా ! ఒకనికి యోగమునందు శ్రద్ధ ఉండును.
ప్రయత్నముచేయును; కాని తీవ్రప్రయత్నము చేయని
కారణమున వాని ప్రయత్నము ఫలించకమునుపే, వాని శరీర
పతన సమయము వచ్చినది. వాడు యోగసిద్ధిని పొందకయే

శరీరమును వదలిపెట్టి పోవుచున్నాడుగదా ! అట్టివాడు ఏగతికి పోవుచున్నాడు ? - ఇది అర్జునుని ప్రశ్న. ఈ స్తో. ములో 'అయతి' అనుశబ్దము ప్రయోగింపబడినది. 'యతి' అనగా 'ప్రయత్నశీలు' డని అర్థము. అనగా పరమార్థము కొంకై యన్నించువాడు యతి. 'అయతి' అనగా అట్లు యన్నింపని వాడు. అట్లని ఏమియును ప్రయత్నము చేయనివాడని అర్థము కాదు. తీవ్రప్రయత్నము చేయని మందసాధకుని గురించి వేసిన ప్రశ్న ఇది అని గ్రహించవలయును.

అర్జునుడు వేసిన ఈ ప్రశ్న యోగమునుండి పశితముడైన విషయలోలుని గురించి అని కొంతమందియును, యోగమునందు శ్రద్ధమాత్రము ఉండి, ఎంతమాత్రమును ప్రయత్నమే చేయని వానిని గురించి అని కొంతమందియును వ్యాఖ్యానించినారు. కృష్ణపరమాత్మ చెప్పిన సమాధానమురుబ్బట్టి చూచినచో, 'యోగా చ్చలిత మానసః' అన్నదానికి పై రెండు వ్యాఖ్యానములును సరియైనవి కావని నిరూపింపబడుచున్నది. కృష్ణపరమాత్మ చెప్పిన సమాధానములో రెండు విషయములున్నవి. ఒకటి - "పార్థ నై వేహ నాముత్ర వినాశ స్తస్య విద్యతే, సహి కల్యాణకృత్కశ్చిద్దుర్గతిం తాత గచ్ఛతి" 'పార్థా ! అట్టివానికి ఈ లోకము నందుగాని, పరలోకము నందుగాని వినాశనములేదు. ఏలయన పరమార్థవిషయములో కృపి. చేయువాడైపడును దుర్గతిని

పోందడు' - అనునది. యోగమునుండి పడిపోయి విషయ లోలురై నవారికి దుర్గతి కలుగదు అని శాస్త్రసమ్మతమైన ఏ సంప్రదాయమైనను చెప్పనా? శ్రద్ధ ఉండి, తీవ్రసాధన మాత్రము చేయఁజేయవాని విషయములో, అతడు విషయ లోలుడై పాపము చేయకుండ ఉన్న పక్షమున అతనికి దుర్గతి కలుగదు అని చెప్పిన చెప్పవచ్చును. విషయలోలునకు దుర్గతి లేదని చెప్పటయా? అసంభవము. ఇక రెండవ విషయము - "ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకా నుపిత్వా శాశ్వతీ స్సమాః, శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగభ్రష్టోభిజాయతే" "నీవు చెప్పిన యోగభ్రష్ట పురుషుడు పుణ్యము చేసినవారికి లభించు లోకములకు పోయి, చాల సంవత్సరములు అక్కడ నివసించి, తరువాత సదాచార సంపన్నులను, శ్రీమంతులును అయిన వారి ఇంట జన్మించుచున్నాడు - అనునది. అప్పుడు అడిగిన ప్రశ్న విషయలోలురను గురించినదే అయినయెడల, వారికి పుణ్యము చేసినవారికి లభించెడి ఊర్ధ్వలోకములలో అనేక సంవత్సరములు నివాసము లభించునా? తరువాత సదాచార సంపన్నులైన శ్రీమంతుల ఇండ్లలో జన్మలభించునా? కృష్ణ పరమాత్మ అట్లు చెప్పనా? విషయలోలురకు కొన్ని లోకములు ప్రత్యేకింపబడి ఉన్నవి. ఈ పుణ్యలోకములు లభింపవు. ఇక శ్రద్ధమాత్రము ఉండి యోగముకొరకు ప్రయత్నించని వారికి, వారు పాపములు చేయలేదు కనుక, సరకాది అథో లోకములు లభింపకపోవచ్చును. అంతేగాని, ఊర్ధ్వలోకము

లెట్లు లభించును? కనుక ఇక్కడ అర్జును డడిగినది వీరిద్దరిని గురించియును కాక, పైన చెప్పినట్లు యోగమునందు శ్రద్ధ మాత్రము ఉండి, తీవ్రకృషి సలుపక మందగమనముతోకృషి చేయువానిని గురించియే అని తేలుచున్నది. అట్టివానికి కృషి ఫలింపకముందే శరీరపతనము కలిగినయెడల అతనికి ఏగతి కలుగును? పాపము చేయలేదు గనుక నరకాది లోకములకు పోడు; పుణ్యము చేయలేదు గనుక పుణ్యలోకములు లభింపవు; యోగము సిద్ధింపక మునుపే మరణము ప్రాప్తించుటచే మోక్షము రాదాయె - ఇక వాడు ఏమి కావలయును? అని అర్జునుడు అడుగుచున్నాడు. 'అయతి' అనువానికి కేవలము ఏరిధమైన ప్రయత్నము చేయనివాడు అను అర్థము మాత్రమే చెప్పసక్కరలేదు. శబ్దమునకు ముందు వచ్చిన 'సం' అను నది అభావమును తెలుపునదే అయినను, అల్పము అను అర్థముతో కూడ చాలచోట్ల వాడబడియున్నది.

శ్లో॥ కచ్చి న్నోభయ విభ్రష్ట

శ్చిన్నాభ్ర మివ నశ్యతి !

అప్రతిష్ఠో మహాభాహ్లో !

విమూఢో బ్రహ్మణః పథి ॥

3౮

ప. వి :- కచ్చిత్, న, ఉభయ విభ్రష్టః, చిన్నాభ్రం, ఇవ, నశ్యతి, అప్రతిష్ఠః, మహాభాహ్లో, విమూఢః, బ్రహ్మణః, పథి.

టీక :—

మహాబాహో = మహాబాహువులు గల కృష్ణా !

బ్రహ్మణః = భగవత్ప్రాప్తికి సంబంధించిన,

పథి = మార్గమందు,

విమూఢః = జ్ఞానము లేని మూఢుడు,

అసత్త్విః (సన్) = నిరాశ్రయుడగుచు,

ఛిరార్థమివ = చెదరిపోయిన మేఘమువలె,

ఉభయ విభ్రష్టః = రెండువిధములుగను- అనగా ఇటు

భగవత్ప్రాప్తి ఫలమును, అటు

సాంసారిక భోగములును లేక

ఉభయభ్రష్టుడై,

నశ్యతి కచ్చిత్ = నశించిపోడు గదా !

తా. గొప్ప బాహువులు గల కృష్ణా ! అట్టివాడు భగవత్ప్రాప్తిరూప ఫలమును పొందు మార్గమునుండి వంచించబడి, దిక్కులేక, ఉభయ భ్రష్టుడై, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చెదరిపోయిన మేఘమువలె నశించు గదా !

అమృతవాహిని :-

వివేక వైరాగ్యములు తక్కువ అగుటచే సాధనమందము కాగా, ఈలోగా ప్రాణప్రయాణ సమయమువచ్చి, సిద్ధి కలుగకముందే దేహమును విడిచి పోవుటచే, భగవత్ప్రాప్తి లేకుండు ఘోరస్థితి, చేసిన సత్కర్మములైనను నిష్కార్యము

ముగ చేయుటచే ఇహలోక సంబంధమైనవిగాని, బ్రహ్మలోక పర్యంతమైనవిగాని, భోగములు లభింపవు. ఇట్టిస్థితిలో ఇక వాడు ఏమికావలయును ? ఒక పెద్దమేఘమునుండి ఒక చిన్న ముక్క తెగిపోవుటచే, అది దీనినుండి విడిపోయినది. ముందున్న మేఘమును చేరలేకపోయినది. అప్పుడది చెల్లాచెదలై నశించి పోవును. వీడుకూడ అట్లే నశించిపోడు గదా ! పోనీ నరకము నకు పోవునేమో అనుకొన్న అట్లు పోడు - పాపము చేయ లేదుగదా ! ఇట్లు ఐహిక పారమార్థిక సుఖములకు రెంటికిని దూరమై ఉభయభ్రష్టుడై నశించునా ? లేక ఏమగును ? అతిని గతిఏమి ? అని అర్జునుడు అడుగుచున్నాడు.

శ్లో॥ ఏత న్మే సంశయం కృష్ణ

చేత్తు మర్త స్యశేషతః ।

త్వదస్య సంశయ స్సాస్య

చేత్తా న హ్యుపపద్యతే ॥

3F

స. వి :- ఏతత్, మే, సంశయం, కృష్ణ, చేత్తుం, అర్హసి, అశేషతః, త్వదస్యః, సంశయస్య, అస్య, చేత్తా, న, హి, ఉపపద్యతే.

టీక :-

కృష్ణ = ఓ కృష్ణా !

మే = నాయొక్క,

ఏతత్ = ఈ,

సంశయం = సంశయమును,
 అశేషతః = పూర్తిగా,
 ఛేత్తం = పోగొట్టుటకు,
 అహి = తగుదువు,
 అస్య = ఈ,
 సంశయస్య = సంశయముయొక్క,
 ఛేత్తా = నివారణము చేయువాడు,
 త్వదన్యః = నీకంటె మరొకడు,
 సహ్యుపపద్యతే = లభింపనే లభింపడుగదా !

తా. కృష్ణా : నాయొక్క ఈ సంశయమును పూర్తిగా నివారణ చేయుటకు నీవే అర్హుడవు. ఈ సంశయమును నివారణము చేయుటకు నీకంటె ఇతరుడెవడును ఎక్కడను లభింపడుగదా !

అమృతవాహిని :-

కృష్ణుడు పరమాత్మ అను విశ్వాసము పూర్తిగా కలవాడు అట్లునుడు. ఇప్పుడు అట్లును ఉడిగిన ప్రశ్న మరణానంతర విషయము. ఇది ఒక మహాభావస్వయైన విషయము. అది బుద్ధి, తర్కము, మొదలగు వానికి ఎంతమాత్రమును అందని విషయము. ఇట్టి విషయమును తెలియజెప్పటకు ఒక్క భగవంతునికే సామర్థ్యము కలదు. “ఏశ్వర్యస్య సమగ్రస్య పీఠ్యస్య యశసః శ్రియః జ్ఞాన వై రాగ్యయోశ్చైవ” అని ఈ ఆనుగుణములకు భగము అని పేరు. ఈ గుణములు కలవాడు భగవంతుడు.

“ఉత్పత్తిం ప్రళయం చైవ భూతానా మాగతింగతిం,
 వేత్తి విద్యా మవిద్యాంచ స వాచ్యో భగవానితి” ‘సమస్త
 భూతములయొక్క ఉత్పత్తి ప్రళయములను, రాకపోకలను,
 విద్యను, అవిద్యను తెలిసికొనగలవాడు భగవంతుడు అని
 చెప్పబడుచున్నాడు “ఏవ మేష మహాంశచ్ఛబ్దో మైత్రేయ భగ
 వానితి, పరమ బ్రహ్మభూతస్య వాసుదేవస్య నాశ్యగః”
 ‘ఓమైత్రేయా! ఈ విధముగ గొప్పచైన భగవచ్ఛబ్దము పర
 బ్రహ్మనూర్తి అయిన ఒక్క వాసుదేవునికే వాచకము.
 ఇంకెవరికిని వర్తింపదు’ అని విష్ణుపురాణములో ఉన్నది.
 “కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం” అన్నట్లు సాక్షాత్ భగవంతుడే
 శ్రీకృష్ణుడు. శంకరాచార్యులవారు కూడ గీతావ్యాఖ్యాన
 ములో ఈకృష్ణునే వాసుదేవ పరబ్రహ్మమని చెప్పియున్నారు.
 గర్గభాగవతములో కృష్ణశబ్దమునకు అర్థము ఈ విధముగ
 చెప్పబడి ఉన్నది - “కకారః కమలాకాంతో ఋకారో
 రామ ఇత్యపి । మకారః మధుఃపతిః శ్వేతద్వీప నివాసకృత్ ॥
 ణకారో నారసింహాయ మకారో హ్యక్షిరోఽగ్నిభుక్ । విసర్గే
 చ తథాహ్యేతౌ నరనారాయణౌ ఋషీ ॥ సంప్రలీనాశ్చ
 మహ్నిర్ధూయస్మింశ్చబ్దే మహామునే ! పరిపూర్ణతమే సాక్షా
 త్తేన కృష్ణప్రకీర్తితః॥” ఈవిషయము అర్జునునికి కూడ బాగుగా
 తెలియును. కనుకనే “కృష్ణా! ఈ నా సంశయమును తీర్ప నీవే
 సమర్థుడవు. ఇంకెవరికిని తెలియుటకే వీలులేదు. కనుక

నాయందు కరుణించి ఈ సంశయమును తీర్పవే" అని నేడు కొనుచున్నాడు. భగవంతునికి ఏదియును దాపరములేదు. ఈ అసంతోషోటి బ్రహ్మాండములో సమస్తమును - అసగా కర్మలును, వానియొక్క పరిణామములును, వానియొక్క ఫలములును, సృష్టియొక్క సంపూర్ణమైన నియమములును, సమస్త లోకములలో ఏమూల ఎవడు, ఎప్పుడు, ఏమి చేయుచున్నదియును, ఏమి మాట్లాడుచున్నదియును, ఏమి తలంచుచున్నదియును, సమస్త లోకములలోని సమస్త రహస్యములను, అన్నియును ఒకే సమయములో, ఉన్నవి ఉన్నట్లు ప్రత్యక్షముగ చూచి తెలిసికొనువాడు. అట్టి భగవంతుడు కృష్ణపరమాత్మ అర్జునునిపించు అనుగ్రహముచే సమాధానము చెప్పుచున్నాడు :-

శ్రీ భగవా నువాచ :-

శ్లో॥ పార్థ ! నై వేహ వాముత్ర

వివాశ స్త స్య విద్యతే ।

నహి కల్యాణకృ త్కశ్చి

ద్దుర్గతిం తాత ! గచ్ఛతి ॥

౪౦

ప. వి :- పార్థ, న, ఏవ, ఇహ, న, అముత్ర, వివాశః, తస్య, విద్యతే, న, హి, కల్యాణకృత్, కశ్చిత్, దుర్గతిం, తాత, గచ్ఛతి.

టీక :—

పార్థ = అర్జునా !

తస్య = నానికి (నీవు అడిగిన యోగభ్రష్టునికి),

ఇహ = ఈ లోకమునందు;

వినాశః = నాశము (నికృష్ట జన్మగాని, పరకముగాని);

స విద్యతే = కలుగదు;

అముత్ర చ = పరలోకమునందును,

(వినాశః = నాశము, హీనగతి)

స (విద్యతే) = కలుగదు,

తాత! = తండ్రి!

కల్యాణకృత్ = శుభకర్మ చేయువాడు

(భగవత్స్పృహము కర్మ చేయువాడు),

కశ్చిత్ = ఎవడును కూడ,

దుర్గతిం = దుర్గతినిగూర్చి,

సహి గచ్ఛతి = వెళ్ళనే వెళ్ళడు.

కా. శ్రీ భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు : అర్జునా! అట్టివాని కీలోకము నందుగాని, పరలోకమునందుగాని, వినాశము లేదు. కండ్రి, శుభ' చేయువాడు (భగవత్స్పృహముగ కర్మ చేయువాడు) ఎన్నటికిని దుర్గతి కాదు సుమా :

.అముత్రవాహిని :—

అర్జునా! ఇట్టి యోగభ్రష్టునికి ఈ లోకమున నాశములేదు; పరలోకమునందును నాశములేదు అని

చున్నాడు కృష్ణశరమాత్మ. ఈ లోకమునందు నాశమనగా -
 రాగద్వేషాది వికారములకులోనై, విషయలోలుపతచే
 పాపము లాచరించుటలో తన్మయునగుట. ఇది ఇతని విషయ
 మున సంభవించుటకు వీలులేదు. శ్రద్ధకలిగి, తీవ్రకృషి కాక
 పోయినను మందముగానైనను కృషి సాగించుచు ఉన్నవానికి
 మరణము లోపల సాధన సిద్ధించి మోక్షము కలుగక
 పోవచ్చును. ఇంక ఒకటి రెండు జన్మలలో మోక్షము కలుగ
 వచ్చును. కాబట్టి విడువకుండ అట్లు సాధన నాగించువాడు;
 పుణ్యము ఎక్కువగా చేసినను, చేయకపోయినను, తెలిసి
 తెలిసి పాపము చేయడు. ఇంకను, ఈ లోకమున నాశము
 చెందుట మరొక విధము కావచ్చును. అది పండి మొదలగు
 సీచజన్మలనెత్తుట. ఈతనికి అట్టిదికూడ ఎంతమాత్రము సంభ
 వించని నిశ్చయముగ చెప్పుచున్నాడు పరమాత్మ.

పరలోకమునను నాశములేదు. పరలోకమాన నాశ
 మనగా స్వర్గలోక సుఖాదులులేక, నరకాదిలోకములకుపోయి,
 యీతనలను అనుభవించుట. ఈతనికి అదికూడ ఉండదని
 ధైర్యము చెప్పుచు, కారణముకూడ వివరించుచున్నాడు పర
 మాత్మ - “న హి కల్యాణకృత్ క్షిప్త దుర్గతిం గచ్ఛతి”
 భగవత్సేవారూపములయిన శుభకర్మలు చేయువాడు ఎవడును
 దుర్గతిని చెందడు.

ఈవిషయమును దృష్టిలో ఉంచుకొని చెప్పినదే రెండవ అధ్యాయములో నలుబదవ శ్లోకము-“స్వీమ ప్యన్యధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్” ‘ఈ ధర్మము అతిస్వల్పముగ ఆచరించినను, ఇది మహాభయమునుండి రక్షించును’ అని. అది ఈ పై విషయమునే ధ్వనింపజేయుచున్నది. కనుక, పరమాత్మ ఈ శ్లోకములో సాధకులకు ధైర్యమును కలిగించి, అభయమును ప్రసాదించుచున్నాడు. సాధకుడు అంతఃకరణములో కలటభావము ఏమాత్రమును లేక, తన శక్తికి తగినంతగ, శ్రద్ధాపూర్వకముగ సాధనను చేయుచుండిన యెడల, ఇక ఆ సాధకునికి ఎన్నడును దుర్గతియే కలుగదు.

అయితే, సాధుసాంగత్యము, భజనము, ధ్యానము మొదలయిన సాధనలు చేయుచునే ఉండును. అంతటితో ఆగక విషయలోలుపత కలిగిఉండి, పాపకర్మలు కూడ చేయుచుండును. ఇట్టివారు లోకమున చాలమంది కనపడుచున్నారు. వారిలో సరిఅయిన శ్రద్ధలేదని ఉహించవలయును. కానిచో, శాస్త్రము యందు, మహాపురుషులయందు నిజముగ శ్రద్ధ, విశ్వాసము ఉన్నచో, పాపకర్మలు చేయుటచే రౌరవాది సరక లోకములకు పోయి, పెక్కు విధములయిన భయంకర యాతనలను అనుభవించవలసి వచ్చునని వినుచునే ఉన్నారు కదా ! భజన ధ్యానాదులు చేయుచునే ఉన్నారు కదా ! అట్టివారు తెలిసి తెలిసి పాపకర్మలు కూడ చేయుచున్నారనిన వారికి శ్రద్ధలేదనవలయునే తప్ప వేరేమనఁబలయును ?

ప్రారబ్ధకర్మయే వారితేత పాపము చేయుచుచున్నదని చెప్పరాదా అనవచ్చును.

కాని, అట్లు చెప్పరాదు. ప్రారబ్ధకర్మ పాపములు చేయుచుటలేదు. పాపపుణ్యములు చేయుటలో మానవునకు స్వాతంత్ర్యమున్నది. ఆ స్వాతంత్ర్యమే లేనియెడల పరమ ప్రమాణమైన వేదము “సత్యంవద, ధర్మంచర” అని ఇట్లు విధించుటలో అర్థము ఉండునా? ప్రారబ్ధకర్మను ఎవరును దాట లేరు. ప్రారబ్ధకర్మ కథింపమై అనుభవించవలసినవి ఇష్టమున్నను, లేకపోయినను, అనుభవించియే తీరవలయును.

పాపమునకు ప్రారబ్ధకర్మ కారణముకాదు; విషయాసక్తి కారణము. ఆసక్తిచేత పాపములు చేయును. పాపములు చేయుకుండ ఉండవలయునన్నచో, పరమార్థముయొక్క విలువ తెలిసి, దానియందు ప్రేమ అయినను ఉండవలయును. అథవా, పాపములు చేసినయెడల యమునిచేతిలో చిక్కి, రౌరవాది నరకములలో అనేక భయంకర యాతనలను అనుభవించవలసి వచ్చునే అను భయమైన ఉండవలయును. ఈ రెండును లేని కారణముననే మానవుడు పాపములు చేయుచున్నాడు. వానికి శాస్త్రములయందును, మహాత్ముల ప్రబోధముల యందును, విశ్వాసమును, శ్రద్ధయును లేకపోవుటయే దీనికి కారణము. భజన, ధ్యానము, మొదలగు సాధనలలో ప్రవేశించుటకు ముందు పాపాచరణము కలిగి ఉన్నను, మహాత్ముల

సాంగత్యముచేత శాస్త్రములయందును, పరమార్థమునందును విశ్వాసము, శ్రద్ధ కలిగిఉండి, భజన ధ్యానాదులు సక్రమ పద్ధతిలో మందముగా సాగించుచున్నను, శ్రద్ధ, విశ్వాసము కలిగి చేసెడి భజన ధ్యానాదుల ప్రభావమువలన నెమ్మది నెమ్మదిగ అంతఃకరణశుద్ధి కలిగి పాపాచరమునుండి విడువబడి, ఉన్నతస్థితికే గమనము చేయుచు, ఒకటి రెండు జన్మలలో భగవత్ప్రాప్తిని పొందగలడు. వాడు ఎప్పుడును దుర్గతి చెందడు.

“అపిచే త్సుదురాచారో భజతే మా మనస్యభాక్
సాధురేవ స మంతవ్య స్సయ్య గ్వ్యవసితోహినుః ॥
క్షీప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వ చ్ఛాంతిం నిగచ్ఛతి
కౌంతేయ ప్రతిజానీహి సమే భక్తి ప్రణశ్యతి” ॥

(గీత 9-30, 31)

‘ఎంత దురాచారమునను, అసన్యభావముతో నన్ను భజించుచున్న వాడయిన యెడల, అట్టి చక్కని నిశ్చయము కలిగి ఉన్నందున, వాడు సాధువనియే చెప్పదగినవాడు. వాడు శీఘ్రముగనే ధర్మాత్మడగుచున్నాడు. శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుచున్నాడు. ఓ కౌంతేయా! అట్టి నా భక్తుడు ఎన్నటికిని నశించడు సుమా ! అట్లని నీవు నిశ్చయముగ తెలిసికొనుము’ అని గీతలో తొమ్మిదవ అధ్యాయమున వివరించినాడు పరమాత్మ.

అ వ తా రి త :-

యోగభ్రష్టుడు సశించడు అని చెప్పిన తరువాత,
అయితే ఏమి యగును అను జిజ్ఞాసకు సమాధానము రెండు
శ్లోకములలో చెప్పుచున్నాడు -

శ్లో॥ ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకా

ఉషిత్వా శాశ్వతీ స్సమాః।

కుచీనాం శ్రీమతాం గేహే

యోగభ్రష్టోఽభిజాయతే ॥

౪౧

ప. వి :-ప్రాప్య, పుణ్యకృతాం, లోకాన్, ఉషిత్వా, శాశ్వతీః,
సమాః, కుచీనాం, శ్రీమతాం, గేహే, యోగభ్రష్టః,
అభిజాయతే.

టీక :-

యోగభ్రష్టః = యోగభ్రష్టుడై సవాడు,

పుణ్యకృతాం = పుణ్యముచేసిన వారయొక్క,

లోకాన్ = లోకములను,

ప్రాప్య = పొంది,

శాశ్వతీః = అనేకములైన,

సమాః = సంవత్సరములు,

ఉషిత్వా = ఉండి,

శుచీనాం = సదాచార సంపన్నులైన,
 శ్రీమతాం = విశ్వర్యవంతులయొక్క,
 గేహే = గృహమునందు,
 అభిజాయతే = పుట్టుచున్నాడు.

తా. యోగభ్రష్టుడైన మానవుడు, యజ్ఞయాగాది పుణ్యకర్మలు చేసినవారు పోవు స్వర్గాది లోకములు పొంది అచ్చట కొంతకాలము ఉండి తరువాత సదాచార సంపత్తిగల శ్రీమంతుల గృహములందు పుట్టుచున్నాడు.

అ మృ త వా హి ని :-

యోగభ్రష్టుడు అనగా పతితుడు కాడని ఇదివరలో నిర్ణయము చేసుకొనియున్నాము. 'యోగా చ్ఛలితమానసః' అనగా దేహపతనము లోపల సిద్ధిపొందని యోగి అని అర్థము చెప్పినాము. అట్టి యోగి, ఆ జన్మతో మోక్షము పొందలేడు. భగవత్స్పృహి అను మహాఫలము నుండి వంచించబడినాడు. భగవత్స్పృహి అను ఫలము ముందు వేల బ్రహ్మాధిపత్యము లకు కూడ గడ్డిపరకపాటియైనను విలువ ఈయని పరమ విరాగుల దృష్టిలో మహోత్కృష్టము, నిత్యము, అసంతము అయిన భగవదనుభవమునుండి వంచించబడినవాడు కనుక జాలిపడదగినవాడు. అంతేగాని, సామాన్య దృష్టిలో అతడు కూడ ప్రసంశనీయుడే. అతని యోగము సిద్ధిపొందకముందే

దేహపతనము కలుగుటచే, మోక్షము మాత్రము లభించదు. ఉత్తరలోకములకు పోయినపుడు ఆతనికి ఉన్నత పుణ్యలోకములే నివాస యోగ్యములు. కాకపోయినచో ఉండునది ఎక్కడ ? ఏమి పాపము చేసినాడని నరలోకము లభించును ? నరక లోకములకును ఆతనికిని ఏమియును సంబంధమే లేదు. ఇక కామ్యముతో పుణ్యము చేయలేదుగదా ! మరి పుణ్య లోకములు మాత్రము ఎట్లు లభించును అనరాదు. నిష్కామ్యముగా భగవత్పరమైన యోగము సాధించువాడు, ఏ స్వల్పము చేసినను, అది గొప్పగొప్ప పుణ్యకర్మలు కామ్యముగా చేయుటకంటె, ఎంతో ఉత్కృష్టమైనది. అందువలననే కృష్ణభగవానుడు “స్వల్పమ ప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భూతా” (గీత 2-40) ఈ ధర్మము ఎంత స్వల్పమైనను మహాభయమునుండి రక్షించుచున్నది అని చెప్పియున్నాడు. కనుక అట్టి ధర్మమును ఏ స్వల్పమో ఆచరించి దేహమును విడిచినను, మరుజన్మ ఎత్తిగాని పూర్తిచేసికొనుటకు వీలులేదు. కనుక ఈలోకల ఆతనికి ఫలముగా, మహా పుణ్యములు చేసిన వారికి లభించు పుణ్యలోకములలో గౌరవ స్థానము లభించును.

అక్కడ చాలకాలము ఆ పుణ్య భోగములు అనుభవించి, తరువాత మరల ఈలోకమున సదాచార సంపన్నులును అనగా మరల ఆతడు వెనుకటి జన్మలోని యోగమును

సాగించుకొనుటకు అనుకూలమైన సదాచారము కలవాడను,
శ్రీమంతులును అయినవారి ఇంట జన్మించును.

పుణ్యలోకములు కూడ రెండు విధములుగ ఉండును.
కామ్యముగ పుణ్యకర్మలు నాచరించి, భోగము లనుభవించు
టకై పోవు పుణ్యలోకములు - అక్కడ భోగము లనుభవించిన
కొలదిని వానికి సంబంధించిన సంస్కారములు అంటుకొనుచునే
ఉండును. మరల ఈ లోకమున శ్రీమంతుల ఇండ్లలో వుట్టుట
యును, ఇక్కడకూడ భోగము లనుభవించుటయును జరిగి,
అందువలన కూడ ఆ సంస్కారములే వృద్ధియై, భోగానక్తి
పెరిగి, మరల కామ్యముగా పుణ్యకర్మలు చేయుటయును,
ఆ పుణ్య లోకములలో ఆ భోగము లనుభవించుటయును
జరుగుచుండును. ఇట్లే వారు పుణ్య లోకములకును మర్త్య
లోకమునకును మధ్య చుట్లు పెట్టుచుందురు. ఇట్టివారి విష
యము ఇక్కడ చెప్పబడలేదు.

యోగభ్రష్టులలో రెండు రకములైనవారు కలరు.
యోగమును అభ్యసించుచు, దానికి తగిన దోహదములు
ఆచరించకపోవుటచేతను, విషయలోలుర సంపర్కాదులచేతను,
వారిలో అంతఃకరణమందు బలాత్కారముగ నొక్కిపెట్ట
బడుచున్న భోగానక్తి, దానికి తగిన అనుకూల పరిస్థితు లేప్పడి
నప్పుడు, ఉద్రేకించి, చెలరేగి ఈయోగియొక్క ఇంద్రియము
లను మనస్సును విపరీతముగా కలతపెట్టి విషయములలోనికి

పడద్రోయును - ఇదికూడ ఒకరకమైన యోగభ్రష్టత్వమే. కాని, వానిని పతితుడని అందును. అతడు ఈ జీవితములోనే తట్టుకొని, హెచ్చరిక కలిగి, మరల పట్టుదలతో సాధన చేసిన మంచిదే. తేకున్న ఆతనికి రౌరవాది నరకానుభవము తప్ప పుణ్యలోకము లుండవు. కనుక ఇక్కడ చెప్పబడిన యోగ భ్రష్టుడు అతడు కాడు.

ఇక రెండవరకము :- విరక్త యోగభ్రష్టుడు. ఈతడు భోగాసక్తిని సక్రమ పద్ధతిలో అణచుకొనుచు, వైరాగ్యము కలిగి, యోగము నాచరించుచుండును. ఇట్టివాని అంతకరణములో దృఢాధ్యవసాయమునకు కొంచెము కొరత ఉండుటచే, మరణకాలములో, మరణబాధను తట్టుకొనలేక, యోగము నుండి మనస్సు చలించవచ్చును - యోగమునుండి చలించినదేగాని, విషయముల మీదకు పోలేదు. ఆ బాధమీదకు వచ్చినది ఆ మనస్సు. అందుచేత ఆతనికి మోక్షము లభించదు. పాపములు చేయలేదు; భోగాసక్తి అణచబడియే ఉన్నది. కనుక మనస్సు భోగముల మీదకు, కాంక్షలమీదకు పోలేదు. ఇట్టి విరక్త యోగభ్రష్టులకు పుణ్యలోకములలోనే తగిన ప్రదేశము లుండును. అక్కడి భోగములు సంస్కారమును కలిగించవు - ఈతడు మరణించునప్పటికి అంతకరణములో భోగాసక్తి, నశించినది నశించగా అణచబడియైనను, కొంత ఎక్కువగ ఉన్నయెడల, దానికి తగినట్లు తగినంతకాలము ఆ

పుణ్య లోకములలో ఉండును. ఈ శ్లోకములో ఇట్టివానిని గురించియే చెప్పుచున్నాడు. ఎక్కువ కాలము అక్కడ భోగములను అనుభవించి, మర్త్య లోకములో పూర్వజన్మలోని యోగమునే మరల సాగించుటకు తగిన సదాచారము కలిగిన శ్రీమంతుల ఇండ్లలో పుట్టును.

విరక్త యోగభ్రష్టులలోనే, మరణకాలము నాటికి భోగాసక్తి అతిస్వల్పముగా ఉండువారు, ఆపుణ్యలోకములలో తక్కువకాలము నివసించి, ఈలోకములో సదాచార సంపన్నులైన శ్రీమంతుల గృహములలో పుట్టుదురు. ఆసక్తి పూర్తిగ పోయి, వైరాగ్యము క్షుణ్ణమైన యోగికి మరణకాలములో అట్లు యోగమునుండి మనస్సు చలించినయెడల, అట్టి యోగభ్రష్టుడు ఆ పుణ్యలోకములకు పోక, సరాసరి ఇక్కడనే యోగుల గృహములలో పుట్టును. ఈతనిని గూర్చియే నలుబది రెండవ శ్లోకములో చెప్పబడినది.

భరతునిస్థితి దానికి మధ్యస్థితిలో నున్నది. వైరాగ్యము క్షముగనే, నిష్కామ్యముగనే తపస్సు చేసినాడు. కాని చివరకు మరణకాలములో అతని మనస్సుకూడ యోగము నుండి చలించినది. కాని యోగమునుండి చలించి, మమకారముతో కూడి లేడిమీదకు వచ్చినది. అతనికి పుణ్యలోకములు లభించక నీచమైన లేడిజన్మ కలిగినది. తరువాత మాత్రము అతడు క్రిందటి జన్మలో చేసిన తీవ్ర తపోమహిమచే

జడభరతుడై పుట్టినాడు. శ్రీమంతుల గృహములలోను పుట్ట లేదు; యోగుల ఇండ్లలోను పుట్టలేదు. యోగియై పుట్టినాడు గాని, ప్రళికూల వాతావరణములో పుట్టినాడు. అది అతని చలించిన కారణముయొక్క ఫలము. కాని తీవ్ర తపోబలముచే, ఆ వాతావరణము అతని నేమియు చేయలేకపోయినది; తరించి నాడు. ఇక్కడ చెప్పబడిన యోగభ్రష్టుడు ఇట్టివాడు కూడ కాడు.

ఈ శ్లోకములో “శాశ్వతీ స్సమాః” అనగా ‘శాశ్వత మైన సంవత్సరములు’ అని అర్థము చెప్పవలయునని కొంద రందురు. కాని అది సరికాదు. ఇక్కడ అనేక సంవత్సరములు అనియే అర్థము చెప్పవలయును. ఏలయన అతనికి మరల భూలోకమున పుట్టుక చెప్పబడి ఉన్నది. తిరిగి వచ్చుట ఉన్నదానిని శాశ్వతపదవి అని అనుటకు వీలులేదు. కనుక, అనేక సంవత్సరముల కాలము కనియే అర్థము చెప్ప వలయును.

శ్లో॥ అథవా యోగివామేవ

కులే భవతి ధీమతాం ।

ఏతద్ధి దుర్లభతరం

లోకే జన్మ యదీదృశం ॥

ప. వి:-అథవా, యోగినాం, ఏవ, కులే, భవతి, ధీమతాం, ఏతత్, హి, దుర్లభతరం, లోకే, జన్మ, యత్, ఈదృశం.

టీక —

అథవా = లేక,
 ధీమతాం = ధీమంతులైన,
 యోగినాం = యోగులయొక్క,
 కులే ఏవ = కులమునందే,
 భవతి = (జన్మ) కలుగుచున్నది,
 ఈదృశం = ఈవిధమైన,
 యత్ జన్మ = ఏ పుట్టుకైతే కలదో,
 ఏతద్ధి = అదియే,
 లోకే = భూలోకమునందు.
 దుర్లభతరం = అతి దుర్లభమైనది.

తా. లేక, బుద్ధిమంతులైన యోగుల కులమందైనను పుట్టుక లభించుచున్నది. ఇటువంటి జన్మ లోకములో చాల దుర్లభము గదా !

అ మృ త వా హి ని :-

దీని వెనుకటి శ్లోకములో యోగభ్రష్టుని స్థితిని వర్ణించి చెప్పి, ఇప్పుడు ఈ శ్లోకములో కేవలము విరక్త యోగ భ్రష్టుని గురించి చెప్పుచున్నాడు. ఆతని అంతఃకరణములోని ఘోగానక్తి పూర్తిగ నశించినది. అందుచే ఆతనికి దేహ

పతనము కలుగగనే, సరాసరిగ ఈలోకములోనే యోగుల వంశమునందు జన్మ కలుగును. కాని, ఇట్టి జన్మ లోకములో చాల దుర్లభముగదా! 'అథవా' అనుచుటచే వెనుకటి శ్లోకములో చెప్పబడినవాడు గాక, భోగాసక్తి పూర్తిగ సజించిన వైరాగ్యసంపన్నుడైనయెడల, వెనుకటి శ్లోకములో చెప్పినట్లు పుణ్యలోకములలో చాల సంవత్సరములు నివసించనక్కర లేకయే అని భావము.

దేహము విడువగనే వెంటనే యోగుల వంశమునందు జన్మించి, ఆ జన్మలో ఆ కొంచెము కొరతను తీర్చుకొని, పరమ పద స్థానమునకు పోవును. పుణ్యలోకములకు పోవుట అనునది ఈ రెండురకములైన యోగభ్రష్టులకును సమానమే.

మొదటివానికి సదాచార సంపన్నులైన శ్రీమంతల గృహములో జన్మ కలుగును. రెండవవానిని గురించి, అథవా అనుటచే యోగులవంశమునందు జన్మకలుగును అని అర్థము చెప్పటకు వీలున్నదేమో అని విచారించినారొకరు. అట్లు చెప్పటకు వీలులేదు. పరమవైరాగ్య సంపన్నులకు ఈ ఏ కారణముచేనైనను భగవదనుభవమునకు విలంబము కలుగుటయే ఒక శిక్ష. అది వారు సహించలేరు. కనుక, వెంటనే ఇక్కడనే యోగుల వంశమునందు జన్మకలిగి, వెంటనే పూర్తిచేసుకొని పరమపదమునకు పోదురు. కాని, అట్లు జరుగుట, అట్టి జన్మ కలుగుట లోకములో అరుదు - చాలదుర్లభము.

ఈ 'దుర్లభతరం' అను విశేషణము నలుబది ఒకటవ, నలుబది రెండవ శ్లోకములలో చెప్పిన రెండు విధములైన జన్మలకును విశేషణమూ, లేక నలుబది రెండవ శ్లోకములో చెప్పిన ఒక్క జన్మకే విశేషణమూ అను ప్రశ్న కలుగుచున్నది. కొంతమంది ఈ విశేషణము ఈ రెండు విధములైన జన్మలకును సుబంధించును అనుచున్నారు. కాని, ఈ విశేషణము యోగుల వంశమందు కలిగెడి జన్మకు మాత్రమే సంబంధించినది అని అమృతవాహిని అభిప్రాయము. ఏమయిన. ఒకే విధమైన జన్మలను గురించి చెప్పనప్పుడు జాత్యేకవచనముగా జన్మ అని ఉపయోగించవచ్చును. వేరు విధములైన జన్మలను గురించి చెప్పనప్పుడు ద్వివచనమో, బహువచనమో ఉపయోగించియే తీరవలయును. ఇక్కడ ఏకవచనము ఉపయోగించుటచే, 'దుర్లభతరం' అను విశేషణము యోగుల వంశమునందు కలిగెడి జన్మకు మాత్రమే సంబంధించినదని తెలియవలయును.

శ్లో॥ తత్ర తం బుద్ధి సంయోగం

లభతే పౌర్వ దై హికం ।

యతతే చ తతో భూయః

సంసిద్ధౌ కురునందన ॥

౪౩

ప. వి:-తత్ర, తం, బుద్ధి సంయోగం, లభతే, పౌర్వ దై హికం, యతతే, చ, తతో, భూయః, సంసిద్ధౌ, కురునందన.

టీక :—

కురునందన = అర్జునా !

తత = అక్కడ,

పౌర్వవై ఓకం = పూర్వదేహముతో చేసిన సాధన
వలన కలిగిన,

తం = ఆ,

బుద్ధిసంయోగం = సమత్వబుద్ధితోడి సంయోగమును,

లభితే = పొందుచున్నాడు,

తతః = దానియొక్క ప్రభావమువలన,

సంసిద్ధౌ = భగవత్ప్రాప్తి రూపమైన సిద్ధికొరకు,

భూయః = విశేషముగా,

యత తే చ = ప్రయత్నము చేయుచున్నాడు.

తా. ఓ కురునందనా ! అజన్మలో అతడు క్రిందటి జన్మలోని సాధనచేత కలిగిన సమత్వరూపమైన బుద్ధితో సంయోగమును పొందుచున్నాడు. దాని ప్రభావము వలన భగవత్ప్రాప్తి రూపమైన సిద్ధికొరకు మరియు విశేషముగా ప్రయత్నించుచున్నాడు.

అ మృ త వా హి నీ :-

నిద్రపోయి లేచినవాడు పూర్వదినమున ప్రారంభించి, కొంతవరకు చేసి విడిచిన పనిని, మరల ప్రారంభించి ఎట్లు పూర్తిచేయునో, అదే విధమున ఈ యోగభ్రష్టుడు క్షల్లు యోగుల కులమున జన్మించి, తాను క్రిందటి జన్మలో

యోగమును ఎంతవరకు సాధించినాడో, అక్కడి నుండియే మరల ఇప్పుడు ప్రారంభించును. ఆతనికి ఈ జన్మతో సరి. భగవత్ప్రాప్తి రూపమైన సిద్ధిని పొందుచున్నాడు. ఇక ఆతనికి జన్మలు లేవు. క్రిందటి జన్మలో విడిచినది ఈ ఒక్క జన్మలో సాధించగలడా అనిన సాధించగలడు. క్రిందటి జన్మలో సాధించినదే చాలవరకు, ఉత్తరలోకములకు పోయి, దేవతా శరీరముతో, అక్కడ మహాపుణ్యాత్ములు అనుభవించు భోగములు అనుభవించుటకూడ భగవత్ప్రాప్తికి ఆటంకముగా తోచుటచే, వానిని భోగములుగా తలచక, ప్రతిబంధకములుగా తలచి, సహించలేని వైరాగ్యము కలవాడగుటచేగడా ఆ ఉత్తరలోకములకుకూడ పోకుండ, వెంటనే ఈ లోకములో మహాదుర్లభమైన యోగుల వంశములో జన్మ పొందినది ! అట్టివాడు తీవ్ర ఆవేదనతో తీవ్రాతితీవ్రముగా యోగ మార్గమునందు పరుగులు పెట్టును. ఇంక వానికి, జన్మించిన చోట, వాతావరణమును, పరిస్థితులును - అన్నియునుకూడ పరమానుకూలములుగ ఉండును. తరువాత తాను క్రిందటి జన్మమున సాధించిన యోగముయొక్క ఫలములైన సంస్కారములును అపరిమితముగ సహాయము చేయును. సాంసారిక మానవుడు సహజముగా భోగాసక్తి కలవాడై, ఐహిక భోగముల కొరకే ప్రయత్నించును. ఆతని సంస్కారములు కూడ గొప్పబలము కలవియై, అతివేగముతో ప్రపంచ భిక్షయముల వైపునకే లాగుకొని పోవును. ఇంక ఆతడు

విషయముల వైపునకు ఎంత వేగముగపోవునో, చూచుచున్నాము గదా ! కాని, పరమార్థము వైపునకు పోవుదమని ఎప్పుడైనను తలచినను, సంస్కారములు బలవంతముగా విషయముల వైపునకు లాగుచుండుటచే, సామాన్యమానవుడు వివశుడై విషయముల వైపునకే పోవును కాని, వాని ప్రయత్నములేక, సంస్కారములచే లాగబడుటచే కాళ్ళిడ్చుకొనుచూ పోవును ఇక్కడ అట్లుకాక, సహజముగనే పరమార్థము కొరకు ప్రయత్నించుచుండుటయును, సంస్కారములుకూడ బలముగా అట్లే లాగుచుండుటయును, కారణములుగా, మొదటివాడు ఎట్లు విషయములవైపునకే, ఏ విఘ్నములునులేక అతివేగముగా ప్రయాణముచేయునో, అట్లే ఈ యోగుల కులమునంను జన్మించినవాడును పరమార్థమువైపునకే, ఏ విఘ్నములునులేక ప్రయాణముచేయును.

అవతారిక :-

ఇక 'శుచీనాం శ్రీమతాం శేషే యోగభ్రష్టోఽభిజాయతే' అని చెప్పబడిన మొదటివానిని గురించి చెప్పుచున్నాడు ఈ శ్లోకములో—

శ్లో॥ పూర్వాభ్యాసేన తేనైవ

హ్రీయతే హ్యవశోఽపి సః ।

జిజ్ఞాసురపి యోగస్య

శబ్దబ్రహ్మోతివర్తతే ॥

గగ

ప. వి :- పూర్వాభ్యాసేన, తేన, ఏన, హియతే, హి, అపశః, అపి,
సః, జిజ్ఞాసుః, అపి, యోగనన్య, శబ్దబ్రహ్మ, అతివర్తతే.

టీక :-

సః = వాడు (శ్రీమంతుల గృహములో జన్మ
కలిగినవాడు),

అపశః అపి = అపశుడై ఉన్నప్పటికిని,

తేన = ఆ,

పూర్వాభ్యాసేన ఏన = పూర్వాభ్యాస బలముచేతనే,

హియతే = లాగబడుచున్నాడు,

యోగన్య = భగవత్ప్రాప్తి కొరకు చేయు

ప్రయత్నముయొక్క,

జిజ్ఞాసురపి = ఆలోచన కలవాడు కూడ,

శబ్దబ్రహ్మ = శబ్దబ్రహ్మమును,

అతివర్తతే = అతిక్రమించుచున్నాడు.

తా. శ్రీమంతుల ఇంటియందు జన్మించిన యోగభ్రష్టుడు, అప
శుడై కూడ, పూర్వజన్మములోని అభ్యాసముయొక్క సంస్కార బలము
చేతనే భగవంతుని వైపునకు అకర్షింపబడుచున్నాడు. యోగమునందు
నిజమైన శ్రద్ధ కలవాడు - పూర్వజన్మ యందులి ఆ అభ్యాస సంస్కార
బలమున యోగతత్త్వ జిజ్ఞాసువైనవాడు, శబ్దబ్రహ్మమును అనగా
వేదోక్త కర్మ విధానమువలన కలిగెడి ఊర్ధ్వలోక భోగములను - అతి
క్రమించి పోవుచున్నాడు.

అ మృత వాహిని :-

సదాచార సంపన్నులైన శ్రీమంతుల ఇంటియందు జన్మించిన యోగభ్రష్టుడు, తన పూర్వజన్మలో చేసిన యోగాభ్యాసము యొక్క సంస్కారములు బలత్కారముగ లాగగా, మరల భగవత్ప్రాప్తి కొరకైన ప్రయత్నములో సహజముగనే ప్రవేశించుచున్నాడు. సంస్కార బల మట్టిది. స్రతి మానవుడును సంస్కారములకు వశుడై యే లోకములో పనులు చేయుచుండును. అట్లే ఇతడుకూడ, తన పూర్వజన్మ లోని సంస్కారములకు వశుడై, మరల భగవత్ప్రాప్తి కొరకైన ప్రయత్నమును కొనసాగించును. క్రమముగా, ఈ జన్మలో గాని, ముజన్మలోగాని తప్పక సిద్ధి పొందును. కనుక అట్లునుడు అనుకొనట్లు సజించుట మాత్రము జరుగదు.

శ్లో॥ ప్రయత్నా ద్యతమానస్తు

యోగీ సంశుద్ధ కిల్బిషః ।

అనేక జన్మ సంసిద్ధ

స్తతో యాతి పరాం గతిం ॥

౪౫

ప. వి:-ప్రయత్నాత్, యతమానః, తు, యోగీ, సంశుద్ధ కిల్బిషః, అనేకజన్మ సంసిద్ధః, తతః, యాతి, పరాం, గతిం,

టీక :-

ప్రయత్నాత్ = మంచి పట్టుదలతో,
 యతమానస్తు = అభ్యాసము చేయునట్టి,
 యోగీ = భగవత్ప్రాప్తికై ప్రయత్నించువాడు.
 అనేకజన్మసంసిద్ధః = అనేక జన్మలలో చేయబడిన
 అభ్యాసములచే కలిగిన సిద్ధికలిగినవాడును,
 సుశుద్ధ కిల్బిషః = పాపములు పోయి పరిశుద్ధి చెందిన
 వాడును అయి.

తతః = అటుపిమ్మట,
 పరాంగతిం = మోక్షమును.
 యాతి = పొందుచున్నాడు.

తా. పట్టుదలతో అభ్యాసము చేయు యోగి అనేక జన్మలయొక్క
 అభ్యాసబలమున పాపములన్నియును పోయి పరిశుద్ధుడై సిద్ధుడై తరువాత
 మోక్షమును పొందును.

అ మృ త వా హి ని :-

పరమార్థము కొరకు కృషిచేయు మానవుడు ఒక
 జన్మలో యోగసిద్ధి పొందుట బహుదుర్లభము. సామాన్య
 ముగ లోకములో మానవుడు ఏపనిని సాధించినను ఒక్క
 క్షణమున సాధింపబడదు కదా ! కొంతకాలము కృషిచేసి,
 ఆ పనిని సాధించును.

ఉదాహరణమునకు ఒక భవన నిర్మాణమును తీసుకొనుడు - ఒకరోజున కొంతవరకు కట్టి, రాత్రి కాగానే ఆపని నుండి విరమించుకొని. మరునాడు ఆ పనిని క్రిందటి దినమున ఆగిన స్థితినుండి మరల చేయుచు. అట్లే అనేక దినములు కృషి చేసి, అంతకాలము చేసిన కృషిఫలితముగ, ఎప్పుడో ఒక నాడు భవన నిర్మాణమును పూర్తిచేసుకొని కృతకృత్యుడగును. అట్లే మానవుడు పరమార్థ సాధన ప్రారంభించి. ఒక జన్మలో కొంతవరకు సాధించి, ఆ దేహము పడిపోయిన, మరు జన్మమున అక్కడినుండి మరల సాధనను కొనసాగించును. ఇట్లు అనేక జన్మలలో చేసిన సాధన ఫలితముగా ఏదోఒక జన్మలో ఆ సాధన పూర్తికాగా, కృతకృత్యుడై మోక్షమును పొందుచున్నాడు. దీనినే 'అనేక జన్మసంసిద్ధి' అందురు.

'సంశుద్ధ కిల్బిషః' అనగా పాపము పోయి పుశుద్ధి చెందినవాడు అని అర్థము. ఇదికూడ అనేక జన్మలనుండియును కలుగవలసినదే. ఒక జన్మలో యోగము సభ్యపించుటచే రెండు ఫలములు కలుగును. ఒకటి - ఆ యోగమును ఆతడు ఎంతశ్రద్ధతో, ఎంతవరకు చేయుకో, దానికి తగినట్లు మరు జన్మలో సాధనకు బాగుగా ఉపయోగపడు సంస్కారములు లభించుట; రెండు - శ్రద్ధకు తగినట్లు, ఎంతవరకు చేసినాడో దానికి తగినట్లు, పాపములుపోయి, అంతఃకరణము పరిశుద్ధ మగుట ఈ విధముగ కొన్ని జన్మలలోని అభ్యాసముచేత,

వెనుకటి జన్మలో లభించిన సంస్కారములు ముందు జన్మలోని అభ్యాసమునకు దోహదములు కాగా, వెనుకటి జన్మలోని అంతఃకరణ పరిశుద్ధిచేత, ముందు జన్మలో అభ్యాసమునందు శ్రద్ధ మిక్కుటమగుచుండగా, ఏదో ఒక జన్మలో పరిపూర్తిగ పాపములు నశించి, అంతఃకరణ సంశుద్ధి కలిగి, 'యోగము సిద్ధించి, మోక్షము పొందుట జరుగును - ఇది క్రమము. ఇందులో కొంచెము భేదము లుండుచున్నను. నాథకుడు తీవ్రమైన పట్టుపలయును, తీవ్రమైన శ్రద్ధయును కలిగి తీవ్రముగా అభ్యాసము చేసినయెడల, తక్కువ జన్మలలోనే సంసిద్ధినిపొంది మోక్షము పొందగలడు. పట్టుదలలోను, శ్రద్ధలోను, అభ్యాసములోను తీవ్రత ఎంతి తగ్గుచుండిన, అన్ని జన్మలు ఎక్కువగుచుండును.

శ్లో॥ తపస్వి భోఽధికో యోగీ

జ్ఞానిభ్యోఽపి మతోఽధికః ।

కర్మిభ్య శ్చాధికో యోగీ

తస్మా ద్యోగీ భవార్జున ॥

౪౬

ప. వి :- తపస్విభ్యః, అధికః, యోగీ, జ్ఞానిభ్యః, అపి, మతః, అధికః, కర్మిభ్యః, చ, అధికః, యోగీ, తస్మాత్, యోగీ, భవ, అర్జున.

టీక :-

యోగీ = యోగి,

తపస్విభ్యః = తపస్వుల కంటెను,

అధికః = అధికుడైనవాడు,

జ్ఞానిభ్యః = జ్ఞానులకంటె,

అపి = కూడ,

అధికః = అధికుడు (అని),

మతః = ఎన్నబడుచున్నాడు,

యోగీ = యోగి,

కర్మభ్యశ్చ = కర్మలు చేయువారి కంటెను,

అధికః = గొప్పవాడు,

తస్మాత్ = కాబట్టి,

అర్జున ! = అర్జునా !

యోగీ = యోగివి,

భవ = అగుము.

తా. యోగి తపస్వుల కంటెను, జ్ఞానుల కంటెను, కర్మలు చేయువారి కంటెను కూడ అధికుడైనవాడుగ ఎన్నబడుచున్నాడు. కనుక అర్జునా ! నీవు యోగివి కమ్ము.

అ మృత వాహిని :-

తపస్వులకంటె, యోగి అధికుడు. అనగా కేవలము తపస్సుచేత లభించు పురుషార్థముకంటె యోగికి లభించు పురు

మార్గము అధికమైనది, జ్ఞానులకు లభించు పురుషార్థముకంటెను అధికమైనది. అశ్వమేధాది కర్మలకు లభించు ఫలముకంటెను అధికమైనది. కనుక అర్జునా ! నీవు యోగివి కమ్ము - అని కృష్ణపరమాత్మ చెప్పుచున్నాడు.

ఇచ్చట 'యోగి అని పరమాత్మ ఉద్దేశించినది ఎవరిని ? 'కర్మభ్య శ్చాధికోయోగీ' అనుటచే కర్మయోగినికాదు. 'జ్ఞానిభ్యోఽపి మతోఽధికః' అనుటచే జ్ఞానయోగియునుకాదు. 'తపస్విభ్యోఽధికోయోగీ' అనుటచే తపస్వికాదు. తరువాతి శ్లోకములో "యోగినా మపి సర్వేషాం మద్గతే నాంతరాత్మనా । శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః" 'యోగులలో కూడ శ్రద్ధావంతుడై నాయందే లయించి యున్న మనస్సుతో నన్ను భజించువాడు - ఆ యోగి - సర్వ శ్రేష్ఠుడు అని నా అభిప్రాయము' అని చెప్పినాడు పరమాత్మ. కనుక, ఇక్కడ ఉద్దిష్టుడగు యోగి భగవంతుని భజించువాడు - భక్తుడు - అని స్పష్టపడుచున్నది.

భగవత్ప్రాప్తి ఒక్క భక్తిచేతనే లభించును. ఇక దేనిచేతను లభించదు. పదునొకటవ అధ్యాయములోని ఏబది మూడవ శ్లోకములో "నాహం వేదై ర్మతపసా సదానేన నచేజ్యయా !" 'నేను వేదములచేతగాని, తపముచేతగాని, దానముచేతగాని, యజ్ఞముచేతగాని లభించను' అని చెప్పి, ఏబదినాలుగవ శ్లోకములో "భక్త్యా త్వసన్యయా శక్యః"

‘అనన్యమైన భక్తిచేతనే నన్ను పొందుట సాధ్యము’ అని చెప్పి యున్నాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడకూడ ఈ భావమునే వ్యక్తపరచినాడు. తపముగాని, జ్ఞానముగాని, కర్మలుగాని మానవుని శక్తిమీద ఆధారపడినవి. ప్రకృతి బంధము ఎవరును స్వశక్తిమీద దాటలేని “మమ మాయా దురత్యయా” అనుచోట చెప్పియే యున్నాడు పరమాత్మ. కనుక, ఏ సాధనలయొక్క స్వరూపములు సాధకుని శక్తిసామర్థ్యముల మీద ఆధారపడి యున్నవో, ఆ సాధనలు ఏనియును ప్రకృతి బంధము నుండి దాటించి సాధకునకు భగవత్ప్రాప్తి కలిగించ లేవు. కనుక. ఇక్కడ చెప్పబడిన తపస్వి. కామ్యముతో తపస్సు చేయువాడనియును, కర్మ, కామ్యముతో కర్మలు చేయువాడనియును అర్థము చెప్పవలసినంత అగత్యము కనబడుటలేదు. నిష్కామ్యముగా తపస్సుగాని, కర్మగాని చేసినను, అవి వాని స్వరూపమును నిలబెట్టుకొనుటకు అశక్తుడైన సాధకుని శక్తిని ఆపేక్షించునవిగ ఉండుటచే, భగవంతుని శక్తియైన మాయను జయించ గలిగినవిగ ఉండవు.

ఇక్కడ జ్ఞాని అనగా భగవంతుని పొందిన తత్త్వజ్ఞాని అని అర్థము కాదనియును, భగవత్ప్రాప్తికై జ్ఞానయోగమును సాధనముగా తీసుకొనిన జ్ఞాని అనికూడ అర్థము కాదనియును, ఉత్తరభారతమునందలి ఒక సుప్రసిద్ధ హిందీ వ్యాఖ్యాత వ్రాసి యున్నారు. మొదట చెప్పిన జ్ఞాని కాడని మాత్రము చెప్ప

చ్చును. ఆ జ్ఞాని సాధకుడుకాదు. భగవత్ప్రాప్తి పొందిన స్వపురుషుడు. ఇక్కడ చెప్పిన సందర్భము సాధకులను గురించి.

ఇక జ్ఞానయోగమును సాధనగా తీసుకొనిన జ్ఞాని యయము - ఇతడు కూడ తన జ్ఞానముతో మాయను యించగలననుకొనుట హాస్యాస్పదమే కాగలదు. ఇదికూడ క స్వతంత్ర సాధనయే. కాబట్టి, ఈ జ్ఞానికూడ స్వశక్తిమీద మాయను తరించజేడు.

“భక్తిరే వైనం గమయతి, భక్తిరే వైనం దర్శయతి, క్తిరేవ శః పురుషః” అని చెప్పబడియున్నది. భక్తియే పరమాత్మను సొందించును. భక్తియే పరమాత్మయొక్క సాక్షాత్సంభవమును కలిగించును. పరమాత్మ భక్తికి వశుడు. శ్రీ భాగవతములో కూడ దుర్వాసునితో శ్రీమన్నారాయణమూర్తి “అహం భక్తపరాధీనో హ్యస్వతంత్ర ఇవ ద్విజ” నేను భక్తపరాధీనుడను. నా కెంతమాత్రమును స్వాతంత్ర్యము లేదు” అని చెప్పియున్నాడు. భక్తుడు తన సర్వభారములను పరమాత్మ వే అని విశ్వసించి, తనను తాను సర్వభావములతో ప్రార్థిగ పరమాత్మకు సమర్పించుకొనును. ఇక అట్టివాని యోగక్షేమములన్నియు పరమాత్మ వే. “తేషాం నిత్యాభిముఖానాం యోగక్షేమం వహోమ్యహం” ‘నిత్యాభిముఖులైన

నా భక్తులయొక్క యోగక్షేమము లన్నియును నేనే వహింతును, అని తొమ్మిదవ అధ్యాయము లోను. “యేతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్న్యస్య మత్స్వరాః । అనన్యే నైవ యోగేన మాం ధ్యాయంతి ఉపాసతే । తేషా మహం సముద్ధర్తా మృత్యు సంసార సాగరాత్” ‘సర్వకర్మలును నాయందే సమర్పించి, మత్స్వరులై అనన్యమైన భక్తియోగముతో నన్నే ధ్యానించుచు ఉపాసించువారిని, మృత్యురూప సంసార సాగరమునుండి నేనే ఉద్ధరించెదను’ అని పన్నెండవ అధ్యాయములోను, “దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా । మామేవ యే ప్రపద్యంతే మాయా మేతాం తిరంతితే” ‘దైవీ సంబంధమైనట్టియు, గుణమయమైనట్టియు, నాయీ మాయ ఎవరు దాటుటకును తిరము కానిది. నన్నే శరణుజొచ్చినవారు మాత్రమే. నా అనుగ్రహము చేత ఈ మాయను దాటగలుగుచున్నారు’ అని ఏడవ అధ్యాయములోను, “భక్త్యా త్వనన్యయా శక్యః” ‘అనన్యమైన భక్తి చేతనే నన్ను పొందుట శక్యము’ అని పదునొకటవ అధ్యాయములోను ఎంతో విశదముగ తెలియ జెప్పి యున్నాడు. కనుక, ఇచ్చట యోగి అనగా, స్వశక్తిపై ఆధారపడిన సాధనాంతరములను విడిచి, కేవలము పరమాత్మ అనుగ్రహముపై ఆధారపడిన భక్తియోగి అని అర్థము; సర్వవిధముల సమోజులము. అట్టి భక్తుని శ్రేష్ఠత స్పష్టముగ ఈ శ్లోకమున ప్రతిపాదిం చినాడు పరమాత్మ.

శ్లో॥ యోగినామపి సర్వేషాం

మద్గతే నాంతరాత్మనా ।

శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం

సమే యుక్తతమో మతః ॥

౪౭

ప. వి :—యోగినాం, అపి, సర్వేషాం, మద్గతేన, అంతరాత్మనా, శ్రద్ధావాన్, భజతే, యో, మాం, స, మే, యుక్తతమః, మతః.

టీక :—

సర్వేషాం = అందఱు,

యోగినామపి = యోగులలోకూడ,

యః = ఎవడు,

శ్రద్ధావాన్ = శ్రద్ధావంతుడై,

మద్గతేన = నాయందు నిలుపబడిన,

అంతరాత్మనా = మనస్సుచేత.

మాం = నన్ను.

భజతే = భజించుచున్నాడో,

సః = అట్టియోగి,

యుక్తతమః = పరమశ్రేష్ఠుడని,

మే = నాయొక్క,

మతః = అభిప్రాయము.

డా. యోగులందరిలో కూడ శ్రద్ధావంతుడై, మనస్సు నాయందే నిలిపి, నన్ను భజించుచుండు యోగి మహోత్కృష్టుడని నా అభిప్రాయము.

అమృతవాహిని :-

వెనుకటి శ్లోకములో భక్తియొక్క ఆధిక్యమును వర్ణించి, ఇప్పుడీ శ్లోకములో - యోగులందరిలో తనను భజించునట్టి భక్తుడే శ్రేష్ఠుడని చెప్పుచున్నాడు పరమాత్మ. ఇక్కడ యోగి అనగా భక్తుడు అని అర్థము చెప్పుకొని యున్నాము. భక్తులు కూడ పలువిధములుగ ఉందురు. ఇక్కడ శంకర భగవత్పాదులు “యోగినామపి సర్వేషాం దుద్రాది త్యాది ధ్యానపరాణాం మధ్యే మద్ధతేన మయి వాసుదేవే సమాహితేన అంతరాత్మనా అంతఃకరణేన శ్రద్ధావాన్ శ్రద్ధ ధానస్సన్ భజతే సేవతే యో మాం స మే మమ యుక్త తమః అతిశయేన యుక్తో మతః అభిప్రేతః ఇతి” ‘దుద్రాదిత్యాది దేవతల ధ్యానము చేయునట్టి సమస్త యోగులలోను శ్రద్ధా వంతుడై, వాసుదేవుడనైన నాయందు బాగుగ నిలుపబడిన అంతఃకరణము ద్వారా నన్నే భజించువాడు సర్వశ్రేష్ఠుడని నా అభిప్రాయము’ అని వ్యాఖ్యానించియున్నారు.

అనేక దేవతలను భజించుభక్తులు ఎందరో కలరు. క్షుద్రదేవతలు - తామసిక, రాజసిక దేవతలు ఎందరో కలరు. తామసిక రాజసిక దేవతలను భజించువారిని గురించి ఏడవ

ధ్యాయములో “అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవ త్యల్పమేధ
 .ం” ‘వారికి లభించు ఫలము నాశము కలది. కనుకనే వారిని
 స్పృహేధస్కులు అనగా బుద్ధితక్కువవారు అని కృష్ణపరమాత్మ
 వినాడు. మహాత్కృష్ణమైన, నిత్యమైన, ఆనందస్వరూప
 యైన, పునరావృత్తి రహితమైన మోక్షఫలమునిచ్చు భగ
 వతుని భజించువారు, పైవారికంటె మిక్కిలి శ్రేష్ఠులని కృష్ణ
 పరమాత్మ అభిప్రాయము. ఈ శ్లోక వ్యాఖ్యాన సందర్భములో
 ‘కమాన్య’ బాలగంగాధర తిలక్ భక్తిమీధను, భక్తిని
 ప్రతిపాదించెడి శ్రీ భాగవతము మీదను, దానిని రచించిన
 వ్యాస భగవానుల మీదను కూడ వాగ్భాణములు కొన్ని
 ప్రయోగించియున్నారు.

“కర్మయోగమునందు సైతము భక్తిరూపమగు ప్రేమ
 లియుటచే పాలలో పంచదార పడినట్లుగునుగాన, ఆ కర్మ
 మోగి భగవంతునకు మిక్కిలి ప్రియుడగునని ఈ శ్లోకమునకు
 తాత్పర్యము. ఇట్లునుటచే నిష్కామ కర్మయోగముకంటె
 శక్తి శ్రేష్ఠమని అర్థము కాదు” అనియును, “నిష్కామ కర్మ
 మొక్కయు, భక్తి మొక్కయు, సముచ్చయము శ్రేష్ఠమను
 నుతమును, నిష్కామ కర్మయోగమంతయు వ్యర్థమనియు,
 శక్తి అనునదియే శ్రేష్ఠమనియు చెప్ప మతమును భిన్నములే.
 తా సిద్ధాంతము మొట్టమొదటిది. భాగవత పురాణము

యొక్క పక్షము రెండవది. క్రియా యోగమంతయు ఆధ్యాత్మ జ్ఞానవిఘాతకమని భాగవతమున నిశ్చయించబడినది. “నైష్కర్మ్య మమృత భావవర్జితం సశోభతే” నైష్కర్మ్య మనగా - నిష్కామకర్మయును భగవద్భక్తి లేనిదే శోభించదు. వ్యర్థమగును అని భాగవతకారునకు భక్తియందు మాత్రమే కటాక్షముండుటచే, ఆ యా స్థలములయందు భగవద్గీతలో చెప్పబడిన మతమును సైతము నిరాకరించి ప్రవర్తించెనని ఈ శ్లోకమునందుండి వ్యక్తమగును” అనియును, “నేను గీతా తాత్పర్యమునే విచారించవలసినవాడను భాగవతములో చెప్పబడినట్టి విషయమును చూడనక్కరలేదు” అనియును వ్రాసినారు తిలక్. తిలక్ గీతావ్యాఖ్యలోని ఈ వాక్యములు శ్రీ నోరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిగారి ఆంధ్రీకరణమునుండి ఉదాహరించబడినవి.

తిలక్ మహాశయులు తమ కిష్టమైనచోట, బాహ్యము నకు పరస్పర విరుద్ధములుగ తోచు ఘట్టములనుకూడ విస్తయము కలుగునట్లు సమర్థించగలిగినారు. అట్టి అసామాన్య బుద్ధి ప్రతిభావిశేషమును, తమ కిష్టము లేకపోవుటచే కాబోలు. శ్రీ భాగవతము విషయములో ఉపయోగించక త్రోసి వేసినారు.

ప్రతి మానవునకు రుచులును, ఆశయములును వేరు వేరుగా ఉండవచ్చును. ఎదియైనను ఆలోచించునప్పుడు, తమకు ఎంత అసామాన్యబుద్ధి ప్రతిభా విశేషమున్నను,

దానిమీద తమ తమ రుచులయొక్క ప్రభావము పడకుండ ఉండదు. కొంతమంది కేవలము ఐహికమే ఆశయముగా - లక్ష్యముగా - కలిగియుండును. కొంతమంది కేవలము పరమార్థమే ఆశయముగా - కలిగియుండును. కొంతమంది ఐహిక పారమార్థికములు రెండును విచారించినను, ఐహికమునకే ప్రాధాన్యము ఇచ్చెదరు. అట్లే కొంతమంది ఐహిక పారమార్థికములు రెండును విచారించుచున్నను, పారమార్థికమునకే ప్రాధాన్యము ఇచ్చెదరు. ఇది వారి వారి రుచులనుబట్టి ఉండును. ఈ విభేదములలోకూడ అనేకములైన భేదములు కలవు. అందుచేతనే ఒకరు చెప్పినది మరొకరికి నచ్చక, పరస్పర విరుద్ధములైన సిద్ధాంతములు కూడ బయలుదేరివి. మన భారత దేశము ఐహికమును నిర్లక్ష్యము చేయదుకాని, పారమార్థికమే పరమాశయముగా కలిగినది. మన మహర్షులందరును అట్టివాలే మన మందరమును అట్టి మహర్షుల అడుగు జాడలలో నడిచెడివారము. కనుక ఈ ఆశయమును విస్మరించక, వదలక గట్టిగా పట్టుకొని మానవుని కర్తవ్యకర్తవ్యములను నిర్ణయించవలయును.

అయితే, కర్మ చేయవలయునుగాని, భక్తిని మాత్రమే ఆశ్రయించి ఇక కర్మ చేయకపోవుట అను సిద్ధాంతము టిక్కు నచ్చదు. అందుచేతనే శ్రీ భాగవతమును, అది రచించిన వ్యాసభగవానుని సీసభావముతో త్రోసివేసినారు.

కర్మ అనగా ఏమి? భక్తులు కర్మచేయనివారెట్లు గుఱురు? మీ కూడ భక్తి చేయుచునే ఉన్నానుగదా! అది

కర్మకాదా ? చూచుట, వినుట, తాకుట, మూజూచుట, రుచిని గ్రహించుట, పట్టుకొనుట, నడచుట, ముఁమూత్ర విసర్జనము చేయుట, రెప్పలు వాల్చుట, తెరచుట, ఇవన్నియును కర్మలు కావా ? అగునని కృష్ణపరమార్థ చిహ్నము ఉన్నాడు, తిలక్ కూడ దానిని ఒప్పుకొనియే ఉన్నారు. అవి కూడ కర్మలు అను పక్షములో సంకీర్తనాది అంగములతో కూడుకొనిన భక్తి కర్మకాదా ? ఏమి కర్మచేయనివారుగా ఎట్లు నిర్ణయించినారు ? కర్మ అనగా ఏమిచేయవలయును ? ఎవరికేది ఇష్టమైనది అదియే కర్మ అందురా ? కనుక భక్తి చేయుటకూడ, భగవదనుగ్రహమును లభింపజేసెడి ఒక మహోత్కృష్టమైన కర్మయే.

ఇక్కడ ఒకటి మాత్రము ఆలోచించవలసి యున్నది. ఈ దేహముతో మానవుడు ఈ లోకములో ఉన్నంతకాలము ఒక్క మోక్షోపాయరూపమైన సాధనను చేయుట మాత్రమే కాక, ఇంకను కొన్ని కర్మలతో సంబంధము ఉన్నది. లోకములో - సంఘములో - ఎట్లు మెలగవలయును అనునది ఒకటి. దీనికిని పరమార్థ సాధనకును అవినాభావ సంబంధమున్నది. కనుక, దీనిని లెక్కజేయనియెడల ఇక పరమార్థ సాధనయేలేదు. కనుక, సంఘములో ఉన్నంతకాలము ఈ మర్యాదను అతిక్రమించుటకు ఎవరికిని అధికారములేదు.

మానవుని కర్తవ్యము మోక్షమును పొందుట ఒక్కటియే అయినయెడల అంతకన్న చేయవలసినదిలేదు. అయినప్పుడు కేవలము మోక్షమునందే లక్ష్యము కలిగి, జనసముదాయమును విడిచి, ఏ కొండ గుహలోపోయి, కేవలము భగవత్సాధనలోనే మునిగి ఉన్నచో, అంతకంటె చేయవలసిన దేమున్నది ? అవును - ఇదియును సిద్ధాంతమే. అయిన, దీనిపై ఇంకొకటి ఆలోచించవలసియున్నది. ఇట్టి వారికికూడ గీతలో కృష్ణపరమాత్మ ఒప్పుకొనకపోలేదు. కాని ఇంతకంటె పైవాడు ఇంకొకడున్నాడని చెప్పినాడు కృష్ణ పరమాత్మ. తనకు ఆతడే ఎక్కువ ఇప్పుడు అనికూడ చెప్పినాడు. తాను తరించుటతో ఆగక, తన తోడివారుకూడ తరించుటకు బాటలు వేయుచు, మానవసేవయే మాధవసేవ అని భావించుచు, సేవారూప యజ్ఞముగా తన జీవితము గడుపుచుండునాడే ఆతడు.

తానొక్కడే తరించుటకాదు; తాను తరించి, ఇతరులను తరింపజేయవలయును అని గీతయొక్క సందేశము. తన కొరకుగాని, ఇతరుల కొరకుగాని, ఏపని చేసినను, పరమార్థ సంబంధమైనదిగనో, ఐహికసంబంధమైనదిగనో గదా ఉండవలయును ! పరమార్థ సంబంధమైనపని అనగా - తరించుటకు ఉపయోగపడునది. ఐహిక సంబంధమైనది అనగా - శరీర రక్షణకొరకో, పోషణకొరకో ఉపయోగపడునది - ఈ

రెండిటిలో పరమార్థసంబంధమైనదే కావలసినది. కనుక, తాను తరించుటకుగాని, ఇతరులు తరించుటకుగాని ఉపయోగపడు పనులనే ఎల్లప్పుడును చేయుచుండవలయును. ఇక, విహిక సంబంధమైనవికూడ, శరీరముతో ఈ లోకములో ఉన్నంతకాలము అవసరము కనుక, పరమార్థమునకు అడ్డులేకుండ, వీలైనంతవరకు పరమార్థమునకు దోహదమగునట్లు చేయవలయును. ఈ చేయుట శరీరరక్షణకు కావలసినంతవరకేగాని, శరీర పోషణకొరకు ఎంతమాత్రమును పనికిరాదు. విషయోపభోగములుకూడ తన స్థితినిబట్టి, పరమార్థమునకు దోహదమగునట్లును, కనీసము అడ్డు రాకుండునట్లును అనుభవించుచుండవచ్చును.

ఇదంతయును భక్తిగో భాగమే. ఇవి అన్నియు కగ్గులుకావా ?

నిజమునకు నిష్కామకర్మ అనగా భక్తియోగముకంటె వేరుకాదు. భక్తి ఉన్నప్పుడే కర్మ నిష్కామ్యముగ చేయుట సంభవము. కనుక తిలక్ మహాశయుల అభిప్రాయములో ఔచిత్యములేదని అమృతవాహిని అభిప్రాయము.

శాస్త్రములలో అనేక మార్గములున్నవి. వానిలో సాధకుని శక్తిసామర్థ్యములమీద ఆధారపడి ప్రయోజనమును సిద్ధిపజేసెడి సాధనలు క్షేత్రప్రదములనియును, భగవదను

గ్రహముపై నే ఆధారపడినవాడు సాధించగల ప్రయోజనమును అవి సిద్ధింపజేయజాల వనియును కృష్ణసరమాత్మయును, మహాత్ములును నిర్ణయించి చెప్పిరి. కనుక సాధకుని భగవదనుగ్రహమునకు పాత్రునిగ చేయునది భక్తియే. గీతలో చరమ శ్లోకమని పేరొపొందిన “సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య” అను శ్లోకముద్వారా తెలియజేయబడిన విశిష్ట విషయము ఇదేయే. ఈ విషయమును మరల తిలక్ ఒప్పుకొనినారు. “భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణుడిచో స్వీయమగు వ్యక్తస్వరూపమునే ఉద్దేశించి మాట్లాడుచుండుటచే ఈ ఉపసంహారము భక్తిపరమైనదే అని నా సిద్ధాంతము. అనగా - నిర్గుణబ్రహ్మ మీథ్యలమునందు వివక్షితిముకాదు. ధర్మశబ్దమునకు అహింసా ధర్మము, సత్యధర్మము, మాతాపితృ సేవాధర్మము మొదలుగ గలిగిన ఏ అనేక మార్గములు శాస్త్రమునందు పరమేశ్వర ప్రాప్త్యర్థమై చెప్పబడినవో, అవియే ఇచ్చో ఉద్దేశింపబడినవని చెప్పవలయును” అని వారి వ్యాఖ్యానములో ఉన్నది. ఒకచోట కొంచెము కటకటపడినను, ఇచ్చట మాత్రము గీత భక్తిపరమైనదే అని ఒప్పుకొనినారు తిలక్.

తరించుటకు భక్తియే ఏకైక సాధనము.

ఇంత విచారణ చేసినమీదట తేలిన సారాంశమేమనగా - ఈ అధ్యాయములో చివరి రెండు శ్లోకములలో చెప్పబడిన యోగి, భక్తుడే కాని ఇంకొకడు కాదు అనియును,

ఆ భక్తి యోగులలో కూడ ఇతర దైవముల భజించువా
కంటె, తనను భజించువాడే సర్వోత్కృష్టుడని, శ్రేష్ఠుడు;
కృష్ణపరమాత్మ చెప్పినట్లు నిమగ్న గ నిర్ణయమైంది.

ఓం త త్స త్

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం
యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే
అత్మసంయమయోగోనామ
షష్ఠోఽధ్యాయః

ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకారాచ్యాయాం శ్రీ యదుగిరి
యతిరాజ సంపత్కుమార మునీంద్రాణాం శిష్యేణ
సీతారామ యతినా విరచితే గీతాభాష్యే
షష్ఠోఽధ్యాయః.

35562

